

التربية الإسلامية

والقرن الخامس عشر الهجري

ثلاث رسائل موجهة إلى:

- ١ - علماء الدين المسلمين
- ٢ - علماء النفس المسلمين
- ٣ - علماء التربية المسلمين

تأليف

دكتور عبد الغني عبود

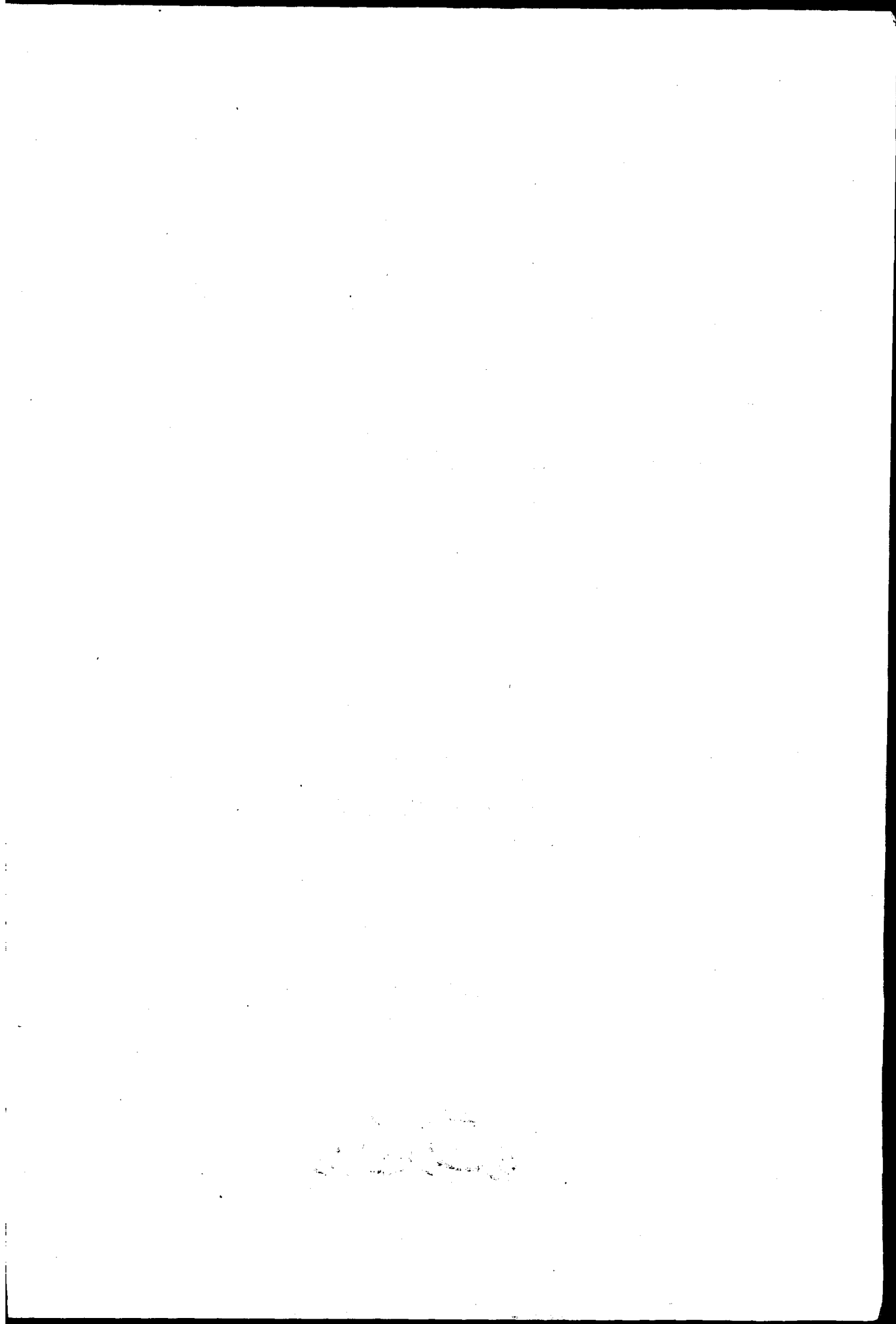
أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد
كلية التربية - جامعة عين شمس

الطبعة الأولى

١٩٨٢

مقنة الطبع والنشر

دار الفكر العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

— « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم »

• (قرآن كريم : يونس — ١٠ : ٦٢ — ٦٤) •

***

— « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين • ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين • ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ، وما يضلون الا أنفسهم ، وما يشعرون »

• (قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ٦٧ — ٦٩) •

***

— « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، منهم المؤمنون ، وأكثرهم الفاسقون »

• (قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١١٠) •

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines being more distinct than others. The handwriting is cursive and somewhat slanted.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

لم تعد التربية الاسلامية من الموضوعات التى تشغل بال المهتمين بالتربية ، والمتخصصين فيها وحدهم ، بل صار هذا الموضوع ، هو الشغل الشاغل ، للمسلمين كافة .

ذلك أن نظام التربية الغربى ، الذى (أقحم) على البلاد الاسلامية ، حتى زاحم التعليم الأصيل المتوارث فيها ، ففضى عليه ، أو حصره فى ركن ضيق ، يكاد أن يخنقه خنقا .. صار هذا التعليم الغربى ... عبئا تنوء بحمله بلاد الاسلام اليوم ، بعد أن لاحظ الجميع ، أنه قد خرب هذه البلاد فى النهاية ، نتيجة لتخريبه الانسان المسلم ذاته ، و (تفریغه) من أى (محتوى) اسلامى .

يضاف الى ذلك ، أن هذا التعليم الغربى ذاته ، بدأ يصيبه الافلاس ، فى داخل بلاده ، حيث ولد ونشأ ، ونما وترعرع .. وحيث أصابته الشيخوخة فى النهاية .. فصارت الحاجة ماسة الى بديل له .

ولم يكن غريبا ، أن تحظى التربية الاسلامية بالاهتمام ، فى جامعات الغرب المتقدم ذاتها ، لا حبا فى الاسلام ، لأنها لم تكن فى يوم ما محبة له ، بل على العكس ، كان من أهدافها الأولى ، القضاء عليه ، منذ كانت مؤسسات كنسية ، تخدم أغراض الكنيسة .. وحتى اليوم ، بعد أن تحررت - فى ظاهر الأمر - من سلطان الكنيسة . وانما تحظى التربية الاسلامية بالاهتمام فى هذه الجامعات ، لعلها تجد فيها هذا (البديل) ، الذى تبحث عنه .

يشهد على ذلك ، كثرة عدد الرسائل العلمية المسجلة في هذا المجال ، للحصول على درجة علمية ... وتنتمي هذا العدد ، بشكل لافت للنظر ، كما يشهد عليه ، اهتمام أساتذة التربية في البلاد الغربية بالتربية الاسلامية ، سواء فيما يكتبونه عنها ، أو في تعرضهم لها فيما يكتبون ، وقد كانوا من قبل ، يغفلونها اغفالا .

وجميل جدا بالفعل ، أن يتحول حال التربية الاسلامية ، على هذا النحو ، من حال الى حال ، فهو شيء يدعو الى الفرحة ويدعو الى التفاؤل معا .

ولكن الأمر الذي لا يدعو الى الفرحة ولا الى التفاؤل ، هو أن نقف نحن المتخصصين المسلمين في التربية ، من هذا الذي يجري على الساحة ، كما لو كان أمرا لا يعنينا ، أو أن نقتررب منه اقتراب غير المتخصصين ، فنندلى بدلونا في القضية .. دون دراسة .

ومنذ سنوات ثلاث تقريبا ، كان هناك مؤتمر لتطوير مناهج الدراسة لكليات التربية ، واقترح البعض ادخال مادة (التربية الاسلامية) ، ضمن مواد المنهج ، فكنت من (المعارضين) للفكرة ، وكانت دهشة ، أن أكون أنا بالذات من المعارضين ، بينما كان واجبا أن (أثبتني) أنا الفكرة ، وأكون عنها ... لا من المدافعين ، بل في مقدمة هؤلاء المدافعين .

ومنذ شهور قليلة ، أتانى زميل في إحدى كليات التربية الاقليمية في مصر ، يزف الى (بشرى) نجاحه ، في جعل جامعته ، توافق على أن تكون مادة (التربية الاسلامية) ، واحدة من المواد الاختيارية في التربية ، التي تدرس في (الدبلوم الخاصة) ، وان كان يحمل مع (البشرى) ، (مرارة) فشله في جعل الجامعة ، توافق على أن تكون مادة اجبارية .. ومن قبل ذلك فشله في جعلها من مواد الليسانس والبيكالوريوس .

- وعندما وجد الزميل ، أن رد فعلى كان سلبيا ، عجب .
- وأزلت عجب الزميل ، عندما شرحت له وجهة نظرى .

ولست أشك مطلقا ، فى صدق نية من يسعون الى أن تحتل التربية الاسلامية مكانتها فى مقررات كليات التربية ، فى العالمين العربى والاسلامى ، لا فى مصر وحدها .. ويكفى أن هذا الزميل ، الذى جاءنى ، يزف الى البشرى ، من العائدين قريبا من انجلترا ، التى حصل منها على الدكتوراه — وأن معظم وقته فى انجلترا — كما علمت من زملائه فى البعثة — كان يقضيه متجولا بين أنحاء انجلترا .. يجمع التبرعات ، لاقامة مسجد هنا .. أو رابطة للمسلمين هناك — وأنه كان سعيدا جدا ، كما علمت منه هو شخصا ، بزيادة عدد الرسائل المسجلة فى (التربية الاسلامية) فى جامعات انجلترا ، للحصول على الدكتوراه ، تحت اشراف أساتذة انجليز .

وقد اطلعت بنفسى بالفعل ، على عدد من ملخصات هذه الرسائل ، وأعجبني كثيرا منهج الدراسة فيها ، وجدية الباحثين ، وشمول البحث المقدم .

أما وجهة نظرى ، التى وضحتها للزميل الصديق ، وللزملاء قبله ، الذين عارضت أفكارهم ، فهى أن القضية ليست قضية منهج ، وإنما هى قضية من سيقوم بتدريس المنهج .

ان الكتابات المتداولة حول التربية الاسلامية ، وهى كثيرة كثيرة ، مما يستدعى التأنى ألف مرة ، لنفكر فى اعداد (المتخصص) فى التربية الاسلامية ، قبل أن نفكر فى خلق مقرر ليدرس للطلاب — اذ ما فائدة جعل مقرر يدرس للطلاب فى التربية الاسلامية ، سيقوم بتدريسه عالم من علماء الدين .. لا يعرف شيئا عن التربية ، كعلم وتخصص ، كما تشهد بذلك معظم المؤلفات التى تترخر بها المكتبات .. أو سيقوم

بتدريسه عالم من علماء التربية ، ليبرالى النزعة ، أو ماركسى النزعة ،
كما تشهد على ذلك مؤلفات كثيرة ، فرضت نفسها على المجال مؤخرا ..
أو هو على الأقل ، يفهم الاسلام ، بنفس (التركيبية العقلية) ، التى
أعد بها ، على يد ليبراليين ، أو ماركسيين •

والاسلام ، هو الاسلام .. لا يمكن أن يكون ليبراليا كما يدعى
البعض ، برغم حفاظه على (الحرية الفردية) ، واعتبارها من
(المقدسات) ، حتى ولو كانت هذه الحرية .. حرية لغير مسلم •

والاسلام .. هو الاسلام ، لا يمكن أن يكون شيوعيا ، كما
يدعى البعض ، برغم اعتباره مراعاة (الصالح العام) ، عملا دينيا
مقدسا ...

ذلك أن منظور الاسلام الى الحرية الفردية ، يقوم على أساس
فلسفى ، مناقض تماما للمنظور الليبرالى اليها ، وأن منظوره الى
(الصالح العام) ، يقوم على أساس فلسفى ، مناقض تماما ، للمنظور
الماركسى اليه •

وكم ستكون كارثة ، أن يكون هناك مقرر للتربية الاسلامية ،
يقوم بتدريسه ، ليبرالى النزعة ، أو ماركسى .. لأن ذلك لا يعنى
الا شيئا واحدا ، وهو (تخريب) الاسلام ذاته ، باسم الاسلام •

ودون هذه الكارثة بكثير ، ألا نعلم شيئا على الاطلاق ، عن
التربية الاسلامية •

ومن ثم كان واجبا أن يكون لنا نحن المتخصصين فى التربية
(موقف) ، من هذا (التيار) الجديد ، الذى صار يفرض نفسه
على الجميع .. والا فانتنا القطار .. أو جرفنا تيار من التيارات ، التى
تضعنا فى النهاية ، بعيدا عما يجب أن نكون ، أو نحب أن نكون •

ولقد كان واجبا أن نكون نحن (السابقين) اليه ، بدلا من أن نكون لاحقين فيه ، على هذا النحو ، ولكن اقتحامنا اياه في وقت متأخر ، خير لنا من التماذي في النكوص عنه .. حتى يفرض علينا بعد ذلك فرضا •

وليكون لنا موقف من هذا التيار الجديد ، فأننا مضطرون أن نضع أيدينا في أيدي المتصلين بنا اتصالا مباشرا ، على طريقه - وفي مقدمتهم علماء الدين ، الذين لا يمكن فهم (الفكرة الاسلامية) ، بدونهم .. وعلماء النفس ، الذين نبني - نحن المتخصصين في التربية - كثيرا من تصوراتنا التربوية ، ونحدد مسارنا لتحقيق هذه التصورات ، على ما يقلمونه لنا من معلومات •

الا أن علماء النفس أنفسهم ، في حاجة الى أن يعيدوا النظر في كثير من المعلومات المتوفرة لديهم ، بسبب ارتباط هذه المعلومات ، بأصول غير اسلامية ، أو بتعبير أصح ، مضادة للإسلام ، ثم اللجوء الى التجربة ، و (ترييفها) ، لصبغها بالصبغة (العلمية) ، ليسهل خداع المخدوعين بها •

وهذه هي الفكرة ، التي يدور حولها هذا الكتاب ، ومن أجلها كان إصداره •

وأصل هذا الكتاب ... دراسات ثلاث ، تقدمت بها الى (مؤتمر التربية الاسلامية) ، الذي عقد في بيروت ، في النصف الثاني من مارس ١٩٨١ ، احتفالا باستقبال القرن الخامس عشر الهجري •

ولتكون الدراسات الثلاث ، منظومة متكاملة ، يكون لها هدف محدد ، تصل اليه ، قدمت لها بفصل عن المشاكل التي تقابل الاشتغال بالتربية الاسلامية ، وصعوبات العمل في هذا المجال ، كما نراها على الساحة الاسلامية المعاصرة •

وقد ألحقت بهذا الفصل فصلا ثانيا ، عن أعمال مؤتمر بيروت للتربية الاسلامية ، ومقررات هذا المؤتمر ، أو (بيانه الختامى) •

والدراسة الأولى (الفصل الثالث) ، دعوة مفتوحة ، الى علماء الدين المسلمين ، وموقفهم الذى يجب أن يقفوه من (التربية الاسلامية) ، والدور الذى يجب أن يلعبوه فيها ، بوصفهم المسئولين أساسا عنها ، مسئوليتهم عن غيرها من ألوان النشاط ، التى تتطلبها الحياة •• فى المجتمع المسلم •

والدراسة الثانية (الفصل الرابع) ، دعوة مفتوحة ، الى علماء النفس المسلمين ، حول ما يقدمونه ، مضادا للفكرة الاسلامية ، معتمدين فيه على معطيات العلماء الغربيين فى هذا المجال ، وكلها معطيات دينية فى أساسها ، يهودية / مسيحية ، منتزعة من الكتاب المقدس ، بشقيه ، القديم (التوراة) ، والجديد (الانجيل) •

والدراسة الثالثة والأخيرة (الفصل الخامس) ، دعوة مفتوحة الى علماء التربية المسلمين ، حول (أسلوب) تعاملهم الحالى مع التربية الاسلامية ، و (الأسلوب) الذى يجب أن يفكروا فيه ، للتعامل معها •

ولا تقدم الدراسات الثلاث ، وجهات نظر محددة ، فى الموضوعات المحددة ، التى تدور كل منها حولها •• بقدر ما تطرح قضايا ، للمتخصصين فى المجالات الثلاثة •• ليفكروا فيها •• على طريق (التربية الاسلامية) •

ومن ثم فهو كتاب — ليس كغيره من الكتب ، التى تدور حول موضوع واحد ، رغم أن هذا الكتاب — كغيره من الكتب — له هدفه المحدد ، أو خطه الواضح •• برغم (تنوع) الموضوع ، بحسب من وجهت اليه الدعوة •• من المتخصصين •

وأيا كان الأمر ، فهو خطوة على طريق (التربية الإسلامية)
الطويل . . أرجو أن يكون له أثره فيه ، وعلى الله وحده قصد السبيل .

مكتور عبد الغنى عبود

القاهرة في : — رمضان ١٤٠٢ هـ .

— يوليو ١٩٨٢ م .

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

1907

VOL. XXXVII

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
١٥	الفصل الاول : لماذا كانت هذه الدعوات ؟
٦٥	الفصل الثاني : اعمال مؤتمر بيروت للتربية الاسلامية
٦٧	الدعوة الموجهة للمشاركين في المؤتمر
٦٩	برنامج المؤتمر
٧٥	البيان الختامي
	الفصل الثالث : التربية الاسلامية والقرن الخامس عشر الهجرى
٨٧	(دعوة موجهة الى علماء الدين المسلمين)
	الفصل الرابع : الفكرة الفريية ، في علم النفس المعاصر
١١٩	(دعوة موجهة الى علماء النفس المسلمين)
	الفصل الخامس : التربية الاسلامية ، ومدرستها العلمية المفتدة
١٧٥	(دعوة موجهة الى علماء التربية المسلمين)

الفصل الأول

لماذا كانت هذه الدعوات ؟

2001-2002

2003-2004

— أمن الاسلاميات ، الى التربية الاسلامية ؟

— أم من التربية الاسلامية ، الى الاسلاميات ؟

وربما كان الاستهلال بهذين السؤالين ، أو اذا أردنا الدقة في التعبير ، بهذا السؤال الواحد ، المزدوج الاتجاه ، استهلالا غريبا ، ولكنه — من وجهة نظري — ضروري ، لأنه لب قضيتنا هنا ، في هذا الكتاب على الأقل ، ولب قضيتنا ، اذا نحن أردنا أن نتطلع الى (التربية الاسلامية) ، في القرن الخامس عشر الهجري ، على نحو ما سنرى .

ومسح للجهود التي بذلت على طريق التربية الاسلامية ، في القرن الرابع عشر الهجري وما قبله ، يؤكد أن الطريق الى التربية الاسلامية ، يسلك طريقا واحدا ، يبدأ بالاسلاميات .. وينتهي الى الترجمة الاسلامية ، فقد كان معظم من كتبوا في المجال ، من علماء الدين ، الذي خاضوا مجال التربية الاسلامية ، بعد كتابات كثيرة لهم .. في الاسلاميات . ومن ثم كانت كتاباتهم في التربية الاسلامية ، كتاباتهم في غيرها ، من (الاسلاميات) ، كتابة يمكن أن توصف بأنها (توضح رأى الاسلام) فيما يكتب ، دون أن تلتزم (بمنهجية) الكتابة العلمية .. في التربية .

وصحيح أن من بين ما كتب بهذه الطريقة ، وعلى يد هؤلاء (الاسلاميين) ، كتابات بلغت حدا كبيرا من الروعة والدقة والالتقان ، ولكن معظم ما كتب فيها ، كان يكتب عن أى شيء .. الا التربية (١) .

(١) واعتقد أنه من المناسب هنا ، عدم التعرض لأسماء مؤلفين ، أو عناوين كتب — لأسباب ثلاثة :

— أولها — أن القصد ليس تجريح أحد ، أو الاساءة اليه ، وإنما القصد هو الاستفادة مما يحدث على الساحة فقط .

— وثانيها — أن أصحاب هذه الكتابات قد اجتهدوا ، ولهم من الله جزاء المجتهدين ، واننى أنا شخصا ، قد استفدت من اجتهادهم ، كما استفاد منه غيرى من المتخصصين في التربية ، حيث (وظفنا) جميعا اجتهادهم هذا . ولولا جهودهم تلك ، لبدانا نحن من فراغ .

— وثالثها — أن هذه المحاولات ، موجودة في الأسواق ، وفي المكتبات ، وفي قوائم مراجع من درسوا موضوعا من موضوعات التربية الاسلامية ، فهي ليست سرا .

وقبل كتابة هذه السطور بأيام قليلة ، أتاني أحد الأصدقاء من الكويت ، بكتاب من جزئين ، يحمل عنوان (التربية الاسلامية) بشكل أو بآخر ، عندما علم منى أنى لم أسمع عن الكتاب ولا عن مؤلفه ، وعرف رغبتى فى الاطلاع عليه .. فرأيت صورة صارخة ، لهذا الرأى الذى أدعيه ، بالرغم من أن الكتاب ، من أروع ما قرأته لهؤلاء (الاسلاميين) من كتابات ، فى المجال .

وكانت النسخة التى أحضرها لى الصديق العربى ، نسخة من الطبعة الثالثة للكتاب ، الذى طبع طبعته الأولى سنة ١٩٧٦ ، والثانية سنة ١٩٧٨ ، والثالثة (التى بين يدي) سنة ١٩٨١ .

أى أن الكتاب ، المنشور فى بيروت وخب معا - واسع الانتشار . ويتكون الجزء الأول من الكتاب من ٦٢٨ صفحة ، وينضم الجزء الثانى الى الجزء الأول ، ليلغ عدد صفحات الكتاب ١١٢٠ صفحة .

أى أنه سفر ضخيم أيضا .

ويتكون الجزء الأول من الكتاب من قسمين ، يتكون القسم الأول منهما من عدة مقدمات ، وأربعة فصول ، هى :

— الفصل الأول : الزواج المثالى ، وارتباطه بالتربية ، ويتكون من العناوين الفرعية التالية :

- (أ) الزواج فطرة انسانية .
- (ب) الزواج مصلحة اجتماعية .
- (ج) الزواج انتقاء واختيار .

— الفصل الثانى : الشعور النفسى نحو الاولاد ، ويتكون من العناوين الفرعية التالية :

- (أ) الأبوان مفطوران على محبة الولد .
- (ب) الرحمة بالأولاد ، منحة من الله للعباد .

- (ج) كراهية البنات جاهلية بغيضة .
- (د) فضيلة من يتجلد لموت الولد .
- (هـ) تغليب مصلحة الاسلام على حب الولد .
- (و) عقوبة الولد ، وهجره لمصلحة تربية .

— الفصل الثالث : احكام عامة تتعلق بالمولود ، ويتكون من أربعة مباحث ، هى :

- المبحث الأول : ما يفعله المربي عند الولادة .
- المبحث الثانى : تسمية المولود وأحكامها .
- المبحث الثالث : عقيقة المولود وأحكامها .
- المبحث الرابع : ختان الولد وأحكامه .

— الفصل الرابع : اسباب الانحراف ومعالجتها ، ويضم العناوين الفرعية التالية :

- (أ) الفقر الذى يخيم على بعض البيوت (الأسس الاسلامية فى مجابهة الفقر) .
- (ب) النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات (الأسس الاسلامية فى التفاهم بين الزوجين) .
- (ج) حالات الطلاق وما يصحبها من فقر (متناولا ثلاثة عناوين أصغر) .
- (د) الفقر الذى يتحكم فى الأولاد (متضمنا عناوين صغيرين) .
- (هـ) الخلطة الفاسدة ، ورفاق السوء (الاسلام يوجه الى مراقبة الأولاد) .
- (و) سوء معاملة الأبوين (ويتضمن ثلاثة عناوين أصغر) .
- (ز) مشاهدة أفلام الجريمة والجنس .

(ح) انتشار البطالة فى المجتمع (علاج الاسلام لبطالة المضطر -
وعلاجه لبطالة الكسول) •

(ط) تخلى الأبوين عن تربية الولد (ويتضمن عنوانين صغيرين) •
(ى) مصيبة اليتيم •

ثم يأتى القسم الثانى من هذا الجزء الأول ، فيشتمل على مقدمة ،
تدور حول محورين ، أولهما هو (مسؤولية المربين ، أظهر المسؤوليات) ،
والثانى هو (طائفة من طرائف الأولين وأخبارهم) - ثم تلى هذه
المقدمة سبعة فصول ، هى :

— الفصل الأول : مسؤولية التربية الإيمانية :

ويضم العناوين الفرعيين التاليين :

- مبادئ نبوية فى تلقين العقيدة •
- حدود مسؤولية الوالدين •

— الفصل الثانى : مسؤولية التربية الخلقية :

ويضم هو الآخر عناوين فرعيين اثنين ، يندرج تحت كل منهما
عناوين كثيرة أصغر ، وهذان العنوانان الفرعيان الكبيران ، هما :

- الظواهر الأربعة المتفشية فى الأولاد (وهى الكذب والسرقة ،
والسباب والشتائم ، والميوعة والانحلال) •
- مبادئ فى الحفاظ على الشخصية والخلق •

— الفصل الثالث : مسؤولية التربية الجسدية :

ويضم العناوين الفرعية التالية ، تحت عنوان أكبر ، تأتى بعده عدة
عناوين صغيرة ، تحت عنوان الفصل ذاته - وهذا العنوان الأكبر ، هو
(الظواهر المتفشية فى الأولاد) - وهى عنده :

- أولا - ظاهرة التدخين •

ثانيا - ظاهرة العادة السرية •

ثالثا - ظاهرة المسكرات والمخدرات •

رابعا - ظاهرة الزنى واللواط •

— الفصل الرابع : مسؤولية التربية العقلية :

ويضم ثلاثة عناوين فرعية ، تحت كل منها عناوين أصغر عديدة • وهذه العناوين الفرعية الثلاثة ، هي :

١ - مسؤولية الواجب التعليمي •

٢ - مسؤولية التوعية الفكرية •

٣ - الصحة العقلية - وعنوانه الصغير واحد ، هو (قول كارليل في الغريزة الجنسية) •

— الفصل الخامس : مسؤولية التربية النفسية :

وهو يضم عددا من العناوين الفرعية ، تحت عنوان أكبر ، هو (الظواهر النفسية عند الولد) ، وهو يحصر هذه الظواهر ، فيما يلي :

١ - ظاهرة الخجل •

٢ - ظاهرة الخوف •

٣ - ظاهرة الشعور بالنقص •

٤ - ظاهرة الحسد •

٥ - ظاهرة الغضب •

— الفصل السادس : مسؤولية التربية الاجتماعية :

ويضم العناوين الفرعية التالية (وتحت كل منها عناوين فرعية كثيرة) :

أولا : غرس الأصول النفسية •

ثانيا : مراعاة حقوق الآخرين •

ثالثا : التزام الآداب الاجتماعية العامة •

رابعا : المراقبة والنقد الاجتماعى •

— الفصل السابع : مسؤولية التربية الجنسية :

ويتضمن عناوين فرعية ، يتفرع كل منها الى عناوين أصغر كثيرة — هى :

١ — آداب الاستئذان •

٢ — آداب النظر •

٣ — تجنب الإثارات الجنسية (يتوسط العناوين الفرعية عنوان آخر ، هو وسائل ايجابية للإصلاح) •

٤ — تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ •

٥ — الزواج والاتصال الجسى •

٦ — وليستغف الذين لا يجدون فكاحا •

٧ — هل يجوز مصارحة الولد جنسيا ؟

وبهذا ينتهى الجزء الاول من الكتاب ، ويضم قسمين ، كما سبق •

أما الجزء الثانى من الكتاب ، فإنه يضم القسم الثالث من الكتاب ، ويتضمن ثلاثة فصول ، هى : —

— الفصل الاول : وسائل التربية المؤثرة :

ويتضمن عددا من العناوين الفرعية ، تحت كل منها عناوين أصغر :

١ — التربية بالقدوة (الرسول هو القدوة) (وتحت ١٨ عنوانا

• فرعيا أصغر)

٢ - التربية بالعادة (منهج الاسلام فى اصلاح الكبار - منهج الاسلام فى اصلاح الصغار) •

٣ - التربية بالموعظة (طريقة القرآن فى أساليب الموعظة - منهج الرسول فى لقاء الموعظة) •

٤ - التربية بالملاحظة •

٥ - التربية بالعقوبة (الطريقة الاسلامية فى عقوبة الولد - الطرق التى فتحتها الاسلام فى المعالجة) •

— الفصل الثانى : القواعد الأساسية فى تربية الولد :

ويتضمن عددا من العناوين الفرعية ، تنقسم أولا الى اثنين ، هما :

— صفات المربي الأساسية •

— مخططات التآمر (الشيوعية والصليبية واليهودية والماسونية والاستعمارية) •

وبعد حديثه عنهما ، فى حوالى أربعين صفحة ، يعود فيقسم الفصل الى الحديث التفصيلى عنهما ، فيتحدث عن :

القواعد الأساسية — ويفصلها فى :

١ — قاعدة الربط :

أولا : الربط الاعتقادى •

ثانيا : الربط الروحى •

ثالثا : الربط الفكرى •

رابعا : الربط الاجتماعى — وينقسم الى :

١ — ربط الولد بالمرشد الربانى •

٢ — ربط الولد بالصحة الصالحة •

٣ - ربط الولد بالدعوة والداعية - ويتحدث فيه أيضا عن :

- المراحل فى تهيئة الولد دعويا .

خامسا : الربط الرياضى (ويتحدث فيه عن عنوان كبير آخر ، هو : المنهج الرياضى وحدوده) .

٢ - قاعدة التحذير : ويتحدث فيه عن :

أولا : التحذير من الردة .

ثانيا : التحذير من الالحاد .

ثالثا : التحذير من اللهو المحرم (ويتحدث عن أصناف اللهو المحرم ، كاللعب بالنرد ، والاستماع الى الغناء والموسيقى ، ورؤية السينما والمسرح والتلفزيون ، واللعب بالميسر - كما يتحدث عن ألوان شرعها الاسلام من اللهو الحلال) .

رابعا - التحذير من التقليد الأعمى .

خامسا : التحذير من رفقة السوء .

سادسا : التحذير من مفاسد الأخلاق .

سابعا : التحذير من الحرام - ثم يتحدث عن أهم هذه المحرمات ، وهى :

(أ) الحرام فى الأطعمة والأشربة .

(ب) الحرام فى الملبس والزينة والمظهر .

(ج) الحرام فى المعتقدات الجاهلية .

(د) الحرام فى التكسب .

(هـ) الحرام فى التقاليد الجاهلية .

— الفصل الثالث : اقتراحات تربوية لابد منها :

وهو يضع هذه المقترحات تحت العناوين الفرعية التالية ، التي
تتفرع — كسابقاتها — الى عناوين فرعية أصغر :

- ١ — تشويق الولد الى أشرف الكسب •
- ٢ — مراعاة استعداد الولد الفطرية •
- ٣ — ترك المجال للولد في اللعب والترويح •
- ٤ — ايجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة •
- ٥ — تقوية الصلة بين المربي والولد •
- ٦ — السير على منهج تربوي في اليوم والليلة :
(أ) عند الصباح (دعاء الاستيقاظ .. الخ) •
(ب) عند المساء •
- ٧ — تهيئة الوسائل الثقافية النافعة •
- ٨ — تشويق الولد الى المطالعة الدائمة •
- ٩ — استشعار الولد بمسؤوليته في الاسلام •
- ١٠ — تعميق روح الجهاد ، في نفسية الولد •
- ثم يختم الكتاب بعنوان ، هو (خاتمة المطاف) •

وبخاتمة المطاف في الكتاب ، تنتهي الرحلة الطويلة مع أكثر من
ألف ومائة صفحة ، من القطع الكبير ، يتوزع الكتاب عليها ، في جزئين ،
وثلاثة أقسام ، وأربعة عشر فصلا (٤ + ٧ + ٣) ، مضافا إليها ، عدد
من المقدمات لكل قسم •

وواضح من استعراض فصول الكتاب — رغم قيمته العلمية ،
والاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف في كل ما يورده فيه —

أنها فصول كتاب من كتب الفقه ، لا كتاب من كتب التربية ، كما يدل على ذلك عنوانه ، وأنها أشبه بكتاب ككتاب (فقه السنة) ، للشيخ سيد سابق ، أو (الفقه على المذاهب الأربعة) ، الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، أو ما إليها من كتب الفقه .

ورغم ذلك ، فقد اخترت هذا الكتاب بالذات ، من بين الكتب التى تمثل هذا الاتجاه ، مما كتبه علماء الدين ، لأسباب عدة :

— منها ، أنه — كما قلت قبل الحديث عنه — من أروع ما قرأته لهؤلاء الإسلاميين — ورغم بعده — كما يبدو من عناوين فصوله ، والعناوين الفرعية فى هذه الفصول — عن التربية ، بمعناها العلمى .

— ومنها ، عدد مرات طبعه ، فى فترة زمنية محدودة ، مما يعنى سعة انتشاره ، وسمعته الطيبة ، التى هو لها — بالفعل — أهل .

— ومنها ، أنه مقرر فى عدد من كليات التربية فى العالم العربى — فى حدود علمى .

— ومنها ، أنه بحجمه الكبير الذى صدر به ، كان بالفعل أحسن حظا من معظم ما يصدره علماء الدين تحت عنوان (التربية) ، حيث يصدرون ما يكتبونه فى كتيبات ، محدودة الحجم ، محدودة الصفحات . ولقد كان هذا الحجم الكبير للكتاب ، مما أعطى مؤلفه فرصة ، لأن يخرج على خط الفقه أحيانا ، ليقدم لنا (شيئا) عن (التربية) ، وهو ما عجز أصحاب (الكتيبات) عن عمله ، مقيدين بعدد الصفحات المحدود فى الكتيب .

— ومنها — أخيرا — أن هذه الميزات كلها ، هى التى تظهر (حجم المأساة) ، التى انتقلت بها (التربية الإسلامية) ، من قرنها الرابع عشر للهجرة ، الى قرنها الخامس عشر ، والتى علينا أن نتصدى

لها ، اذا نحن - فى قرننا الجديد - أردنا أن نتحدث عن هذه (التربية الاسلامية) ، بمعناها (الأكاديمى) ، الذى يتفق عليه علماء التربية ، والمتخصصون فيها .

* * *

على أن المسح للجهود التى بذلت على طريق التربية الاسلامية ، فى القرن الرابع عشر الهجرى وما قبله ، يظهر جهودا محدودة ، بذلت على الطريق الآخر (٢) ، الذى يبدأ بالتربية ، وقد ينتقل منها الى الاسلاميات . وقد كان الذين سلكوا هذا النهج عادة ، من المتخصصين فى المجالات الأخرى غير الدين ، وخاصة فى مجال التربية ، ممن اقتحموا الميدان ، بغير اعداد دينى ، يكفى لاقتحامه .

ومعظم من نهجوا هذا النهج ، نهجوه عادة ، على طريق الحصول على درجة علمية (للماجستير أو الدكتوراه) ، فى إحدى كليات التربية ، أو فى إحدى كليات الآداب (٣) ، أو فى كلية أخرى يمكن أن يتصل موضوع الدراسة فيها ، بالتربية الاسلامية ، بصورة أو بأخرى (٤) .

وقليل منهم نهجوه ، على طريق الاهتمام بالتربية الاسلامية وحده .

---

(٢) الطريق الأول ، هو الطريق الذى يبدأ بالاسلاميات ، وينتهى بالتربية الاسلامية ، وقد تحدثنا عنه فيما سبق ، بدءا من ص ١٧ من الكتاب .

(٣) من أقسام كليات الآداب ، قسم الفلسفة ، وقسم التاريخ ، وقد تمت دراسة موضوعات تتصل بالتربية الاسلامية ، بشكل ما ، فى أحد هذين القسمين .

(٤) معروف أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة مثلا ، فيها قسم للفلسفة الاسلامية ، وقسم آخر للتاريخ الاسلامى ، ينطبق عليهما ما قلناه عن قسمي الفلسفة والتاريخ فى كلية الآداب .

وما ينطبق على كلية دار العلوم ، ينطبق على كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، كما ينطبق على كليات أخرى كثيرة فى خارج مصر والعالم العربى ، تتصل برامجها بصورة أو بأخرى ، بالتربية الاسلامية ككلية البنات بجامعة عين شمس بالقاهرة مثلا .

وفي السنوات العشر الأخيرة ، من القرن الرابع عشر الهجري ، بدأ المتخصصون في التربية ، يقتحمون المجال ، ببطء وثقل أول الأمر ، ثم بخفة أخذت تزداد يوما بعد يوم .. سواء من خلال ما كتبوه شخصيا ، ومن خلال ما أشرفوا عليه من رسائل علمية ، يحصل بها طلابهم على درجة علمية ، كان فضلهم فيها ، توجيههم للطلاب الى هذا الميدان ، وقيادتهم للعمل فيه ، حتى ينتهوا من الدراسة .

* * *

ويلاحظ أن مثل هذه الكتابات في التربية الاسلامية ، التي كتبها غير علماء الدين ، أقرب الى النهج العلمي في الكتابة التربوية ، من تلك الكتابات التي كتبها علماء الدين .. وان كانت هذه الكتابات ، ينقصها العمق الديني ، بقدر ما يتوفر فيها العمق التربوي .

وتنتيجة لهذا الافتقار الى العمق الديني في مثل هذه الكتابات ، نجد في بعض الكتابات ، أمورا عجيبة حقا . فالبعض يقتحم المجال ، متأثرا بالفكرة الغربية في التربية ، فنراه يدرس التربية الاسلامية في ضوءها ، فاذا به — نتيجة للخطأ الأول — يقع في أحد خطئين ، يترتبان على هذا الخطأ الأول :

— فنراه اما أن يهاجم الكتاب والحفظ وسلبية المتعلم وجمود المعلم .. الخ ، على أساس أن ظروف العصر كانت هي التي تفرض هذه الأمور في الماضي — ذلك اذا كان من المتحررين ، أو أحرار الفكر ، كما يحبون أن يسموا أنفسهم ، أو يصفهم غيرهم .

— واما أن نراه يلتمس في تراث الماضي ، تلك الصور التي تتفق مع التربية المعاصرة في الغرب ، من تكافؤ فرص ، وحرية للمتعلم ، ومراعاة للفروق الفردية ، وغيرها ، ليصل في النهاية الى أن التربية الغربية المعاصرة ، ان هي الا صورة مكررة للتربية الاسلامية ، في أزهى عصورها ، أو للتربية الاسلامية ، كما يجب أن تكون .

وقد نجد بين الاتجاهين أو المسلكين ، اتجاهات أو مسالك أخرى ،
بين المسلكين المتناقضين ، أو غير المسلكين السابقين .. ولكنها -
كالمسلكين - تضع (الفكرة الغربية) ، نصب العين •

وقليل من الدراسات من هذا النوع ، هي تلك التي استطاعت أن
تتحرر ، من هذه (الفكرة الغربية) ، ومن ثم تحررت مثل هذه
الدراسات ، من ذلك (القيد) الثقيل ، الذي كبل من التزموا بهذه
الفكرة • ولكنها كانت - في النهاية - هي الأخرى - تعاني من الدوران
في فراغ •

وقليل من الدراسات من هذا النوع أيضا ، هي تلك التي كان
أصحابها على (وعى كامل) (بالفكرة الإسلامية) ، وعلى (المام كامل)
بالمنابع الأصلية لهذه الفكرة •

وقد كان هذا الوعى والمام .. هما مصدر الغنى والثروة
- بحق - في مثل هذه الدراسات •

* * *

وقد كنت واحدا ممن اقتحموا المجال - مجال التربية الإسلامية ،
وكنت يحكم اعدادى العلمى ، فى التعليم المدنى ، واحدا ممن سلكوا
الطريق الثانى .. بمعنى أننى كنت من المتخصصين فى التربية ، الذين
اقتحموا الميدان - ميدان التربية الإسلامية ، بلا أساس دينى يذكر •

وأعتقد أننى وقعت فى كثير من أخطاء من سلكوا نفس طريقى ،
سواء فيما كتبت فى هذا المجال - وهو كثير ، وفيما أشرفت عليه من
رسائل علمية ، حصل - ويحصل - بها أصحابها على درجة علمية ،
ولكننى أعتقد أيضا ، أننى كنت أحاول دائما أن أتعلم ، من خلال
ما أسمع ومن خلال ما أناقش وأتناقش ... ومن خلال ما أقرأ ، وهو -
بحمد الله - كثير كثير •

وعلى طريق التعلم هذا ، قرأت كل ما وقع تحت يدي ، وما سمعت عنه ، متصلا بالمجال ، دون أن أجهد صدري يضيق لحظة ، بما أقرأ ، مهما كان غثا .. فقد وجدتني أتعلم حتى من هذا الغث .. شيئا .

وعلى طريق التعلم هذا ، كنت أجد سعادة غامرة ، في أن أتناقش مع أصحاب الرسائل المسجلة معي ، حول جزئية محدودة ، الساعات الطوال ، دون أن أمل .. لا تناقش أستاذ مع طالب ، بل تناقش صديق مع صديق ، أو تناقش اثنين من طلاب العلم ، يسيران معا على طريق واحد .. وعمر طويل .

ولم يكن غريبا ، أن تتحول علاقتي بأول طلابي على هذا الطريق المبارك ، « بسرعة ، من أستاذ/تلميذ ، الى صديق/صديق » (٥) ، وأن يصل النقاش بيني وبين الثاني الى درجة « الخلاف بيننا ، الى حد أتعبنى فعلا ، فكانت منى ثورة عليه ، لم أكن أحبها ، لا لشيء ، الا لأنها كانت في منزلي » (٦) ، وأن يعجبني في الثالث ، « أنه - بطبعه - (متمرّد) ، كما قلت في هذا التقديم ، أو (مشاكس) ، كما قلت له

---

(٥) حسن عبد العال : التربية الاسلامية ، في القرن الرابع الهجري - الكتاب الأول من سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) - الطبعة الاولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ ، ص ١٣ (من التقديم ، للدكتور عبد الغنى عبود) .

وقد حصل صاحب الرسالة على درجة الدكتوراه اوائل سنة ١٩٨١ ، في رسالة كان عنوانها (أصول تربية الطفل في الاسلام) ، تعد الآن للطبع ، ضمن سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) ، التي تنشرها (دار الفكر العربي) .

(٦) على خليل ابو العينين : فلسفة التربية الاسلامية ، في القرآن الكريم - الكتاب الثاني من سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) - الطبعة الاولى - دار الفكر العربي - ١٩٨٠ ، ص ٢٧ (من التقديم ، للدكتور عبد الغنى عبود) .

وقد حصل صاحب الرسالة على درجة الدكتوراه في اواخر سنة ١٩٨١ ، في رسالة كان عنوانها (الأصول الفلسفية للتربية في مصر الحديثة ، بين الفكر الاسلامي ، والفكر التغريبي) - وهي تعد الآن للطبع ، ضمن هذه السلسلة .

فى أثناء مناقشة الرسالة « (٧) ، وأن تكون رسالته ، « رسالة (متمرّد)
قادر على أن (يثور) على المفاهيم البالية ، ويأتى بالجديد ، الجدير بأن
نستمع إليه ، ونقرأه » (٨) .

واذا كان هذا ما نشر فعلا ، فى تقديمى لما نشر من هذه الرسائل ،
فإن ما لم ينشر ، أكثر بكثير مما نشر ، ولكننا — عند النشر — لا نقول
دائما ، كل ما يحدث .

وقد انتقلت رغبتى فى التعلم تلك ، من مجال (التربية الاسلامية)
هذا ، الى كل مجال من مجالات البحث والعلم والمعرفة .. فصار
(لين الجانب) سمتى ، مشرفا على الرسائل العلمية ، ومتعاملا مع الآخرين
من الزملاء ، ومحاضرا لطلاب الدراسات العليا ، أو لطلاب اليسانس
والبكالوريوس .. مع أن من يعرفونى عن قرب ، من غير الطلاب ..
يعرفون عني أنني لست لين الجانب .. أبدا — وإن كنت أتمنى أن يكون
ذلك طبيعة أصيلة فى .

وقد كانت رغبتى فى التعلم تلك ، مما جعلنى أسير على الدرب ،
جيئة حقا ، ولكن فى ثقة أيضا ، بحمد الله .

***

وقد بدأ تفكيرى فى اقتحام المجال — مجال التربية الاسلامية ،
وأنا أعمل فى رسالتى للدكتوراه ، التى سجلتها فى كلية التربية جامعة
عين شمس ، تحت عنوان (دراسة مقارنة ، لنظام البحث العلمى ،

---

(٧) على سالم النباهين : نظام التربية الاسلامية ، فى عصر دولة
المماليك فى مصر — الكتاب الثالث من سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) —
الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٨١ ، ص ٥١ (من التقديم ،
للدكتور عبد الغنى عبود) .

وقد سجل صاحبها رسالته للدكتوراه ، تحت عنوان (دراسة
مقارنة للأوضاع التعليمية للأقليات المسلمة فى الهند وسريلانكا
ويوغوسلافيا) ، فى قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية ، بكلية التربية
جامعة عين شمس .

(٨) المرجع السابق ، ص ٥٤ .

فى مصر ، والولايات المتحدة ، والاتحاد السوفيتى) - حيث (لاحظت)
أن من أسباب (تفوق) الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى مجال
البحث العلمى ، وبالتالى فى مجال الحضارة والتقدم ، (ارتباط)
(العلم) و (التعليم) و (البحث العلمى) فى كل منهما ، بالواقع
القومى ، أو (بالتراب الوطنى) بتعبير أدق . وعلى هذا الارتباط ،
وجدت (اتفاقاً) بين البلدين المتناقضين أيديولوجياً ، على عكس
ما يتصور الكثيرون ، وعلى عكس ما كنت أتصور أنا شخصياً ، قبل
دراستى للموضوع . كما لاحظت - فى الوقت ذاته - أن من أسباب
(تخلف) مصر على الطريق ، تطلعها الدائم - منذ عصر محمد على -
الى مستوى البلاد المتقدمة ، وخاصة الولايات المتحدة ، أو الاتحاد
السوفيتى ، وبالتالى (انفصال) (العلم) و (التعليم) و (البحث العلمى)
فيها ، عن هذا الواقع القومى ، وعن ترابها الوطنى .

وليس المقصود بالتراب الوطنى هنا وهناك ، هو مجرد (الوجود
المادى) من حول النظام .. وإنما هو يتسع ليشمل (روح الأمة) ،
التي تتصل بهذا (الوجود المادى) ، على نحو أو آخر .

وبعبارة أخرى : أن (الدين) بمعناه الواسع ، مقصود بالدرجة
الأولى ، عند الحديث عن هذا (التراب الوطنى) .

ومن ثم كان من مقترحاتى فى الرسالة ، العودة الى الاسلام -
روح مصر ، اذا نحن أردنا أن نسير - بالفعل - فى طريق التقدم
الحضارى .

وبالرغم من اقتناعى بالاسلام حلاً - فقد كان على هذا الاقتناع
أن يتحول الى أسلوب عمل ، يترجم الاقتناع ، الى حياة أكاديمية تعاش .

وبدأت القراءة فى التراث الاسلامى ، باحثاً - أول الأمر -
عما يتصل بالتربية المقارنة ، التي تخصصت فيها ، وفى قسمها بكلية

التربية جامعة عين شمس أعمل . . . فوجدت الكثير ، وسجلت ما وجدته حينئذ ، فى أول كتاب صدر لى سنة ١٩٧٤ مشتركاً مع الأستاذة الدكتورة نازلى صالح ، حيث اتفقنا — عند بدء العمل — على تحديد أبواب الكتاب وفصوله ، وتحديد الباب المخصص لكل منا ، وكان من نصيبى فى الكتابة ، كما يندومن فهرس الكتاب ، أو محتوياته : الأبواب الثلاثة : الأول ، والثانى والرابع .

وكان الباب الأول يحمل عنوان (التربية المقارنة) ، وفيه تعرضت لمراحل تطورها ، وعند المرحلة الأولى من هذه المراحل (مرحلة وصف انظم الحياة فى البلاد الأجنبية عموماً) ، وجدت أن الجهد هنا يكاد أن يكون جهد العرب وحدهم ، يشهد على ذلك مؤلفات أمثال ابن خنكسان والبغدادى والادريسي والعبدى وابن حوقل والهمداني والاصطخرى وابن جبير وابن بطوطة وغيرهم فى المجال^(٩) .

أما الباب الرابع ، فقد كان عنوانه (الأيديولوجيا والتربية) ، وهو يضم الفصول من الرابع الى التاسع^(١٠) ، وفيه تأكيد لما توصلت اليه فى الدكتوراه ، من أن نظام التعليم ، يعكس (الأيديولوجيا) السائدة فى كل بلد ، وهو ما عبرت عنه فى رسالة الدكتوراه ، (بالتربة) ، أو (التراب الوطنى) .

ثم نمت الفكرة أكثر بعد ذلك ، فكان عنوان هذا الباب (الأيديولوجيا والتربية) ، هو عنوان كل كتابى التالى ، وهو كتاب (الأيديولوجيا والتربية)^(١١) — بعد نمو الفكرة أكثر فى نفسى ، وزيادة عمقها .

---

(٩) دكتورة نازلى صالح ، ودكتور عبد الغنى عبود : فى التربية المقارنة — الطبعة الأولى — عالم الكتب — ١٩٧٤ ، ص ١٨ — ٢٢ .

(١٠) المرجع السابق ، ص ١٨٧ — ٣١٤ .

(١١) صدر عن درا الفكر العربى : الطبعة الأولى سنة ١٩٧٦ والثانية سنة ١٩٧٨ ، والثالثة سنة ١٩٨٠ — وقد صدرت الطبعة الأولى فى ٦٠٠ صفحة ، والثانية فى ٦٤٠ صفحة ، والثالثة فى ٥٥٨ صفحة — بعد أن جمع الكتاب فيها بينط أصغر . والكتاب يعد الآن بتعديلات جذرية فيه ، ليدفع به الى المطبعة ، لطبعه الطبعة الرابعة .

(م ٣ — التربية الاسلامية)

ومع (الأيديولوجيا والتربية) ، بابا من أبواب كتاب ، ثم كتابا مستقلا قائما بذاته فيما بعد ، صدر لى (مع الدكتور عبد الغنى النورى) ، كتاب (نحو فلسفة عربية للتربية) (١٢) ، الذى تتلخص فكرته ، فى أنه ليس هناك من سبيل ، تخرج به التربية العربية المعاصرة ، من أزمتها الحالية .. سوى الاسلام ، ونظام التربية فيه .

ومع الكتب ، بدأت أفكار محدودة ، تفرض نفسها على ، فأبدأ فى دراستها ، على طريق التربية الاسلامية ، فكان مقال فى (تعليم الجماهير) ، عن (التربية المستمرة فى الاسلام) (١٣) ، ردا على مقال صدر فى عدد سابق من المجلة ، يدعى أن التربية المستمرة ، من منجزات التربية المعاصرة ، تحت ضغط القرن العشرين ، وما فرضه على العالم من (متغيرات) . ثم كانت لى فى نفس المجلة ، مقالات أخرى ، حول موضوعات أخرى .

ثم كان (المؤتمر الدولى للتنمية وتعليم الكبار) ، الذى عقد فى دار السلام بتنزانيا ، فى الفترة من ٢١ - ٢٦ يونيو ١٩٧٦ ، وشاركت فيه (المنظمة العربية ، للتربية والثقافة والعلوم) ، فكلفتنى بكتابة دراسة تتفق وموضوع المؤتمر ، تعكس (التراث الاسلامى) - وتلقيه المنظمة باسمها فى المؤتمر - فكتبت دراسة عنوانها (التعليم مدى الحياة فى الاسلام) ، ترجمت الى اللغتين الانجليزية والفرنسية ، ووزعت باللغتين ، واللغة العربية أيضا ، ضمن دراسات المؤتمر - ثم نشرت - بعد ذلك -

---

(١٢) دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .

(١٣) دكتور عبد الغنى عبود : « الاسلام وتحدى العصر : التربية المستمرة فى الاسلام » - تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن : الجهاز العربى لمحو الامية وتعليم الكبار - السنة الثالثة - العدد الخامس - يناير (كانون الثانى) ١٩٧٦ ، ص ٧٠ - ٨٤ .

فى العدد الثامن من مجلة (تعليم الجماهير) (١٤) •

وأغرانى ذلك كله ، بأن أقتحم الميدان ، بدراسة كبرى - أى
بكتاب •

وخططت لفصول الكتاب بالفعل ، وقسمته إلى قسمين ، أحدهما
نظرى ، والثانى تطبيقى •

وبدأت - بالفعل - فى كتابة الجزء النظرى ، وفى الوقت ذاته ،
عملت على جمع المادة العلمية المتعلقة بالجزء التطبيقى ، الذى اخترت له
أربعة بلاد ، رأيتها تمثل العالم الإسلامى المعاصر ، هى مصر ، والمملكة
العربية السعودية ، وباكستان ، والجزائر •

واستعنت - فى جمع المادة العلمية - بأصدقائى الموجودين فى
هذه البلاد - ومع المادة العلمية عن بلد من هذه البلاد ، مع أحد
الأصدقاء ، ذوى الخبرة الطويلة ، بحكم تنقله المستمر ، واحتكاكه
المتصل ، بالمحافل العلمية فى الخارج - معه جاءت مع المادة العلمية ،
النصيحة الغالية ، التى غيرت المسار •

وكانت هذه النصيحة ، تتلخص فى ضرورة (التأئى) و (الحذر)
الشديد ، عند الكتابة فى (الإسلاميات) ، لأن المبشرين والمستشرقين ،
(يحسنون) استغلال ما يكتبه المسلمون عن الإسلام ، خاصة إذا كان
فى هذه الكتابة (غفلة) ، أو (سطحية) • • يحسنون استغلالها ، فى
(ذبح) الإسلام ذاته •

وتذكرت - مع النصيحة - ألى الشخصى ، وأنا أقرأ كثيراً من

---

(١٤) دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة .. فى الإسلام »
- تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن : الجهاز العربى لمحو
الأمية وتعليم الكبار - السنة الرابعة - العدد الثامن - يناير ١٩٧٧ ،
ص ٤٩ - ٦٠ •

هذه الكتابات ، على نحو ما وضحت بصورة أو بأخرى ، فى كلامى السابق (١٥) .

ثم رأيت — مع توقفى عن الكتابة — أن أخص الجزء النظرى الذى كتبته ، وأن أنشره فى (الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس) ، تحت نفس العنوان ، الذى كنت قد اخترته للكتاب كله ، وهو (الأيديولوجيا والتربية فى الاسلام) (١٦) .

وبتوقفى عن الكتابة ، وتلخيصى لما كتبت ، ونشره ، بدأت أتجه اتجاهها آخر ، يمكنى من تحقيق بغيتى ، وهو الاتجاه الى تعميق فهمى للاسلام ذاته — فبدأت قراءة مكثفة فيه .

ثم رأيت أن تكون هذه القراءة (منهجية) هادفة ، فكان اصدار سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) ، منذ منتصف سنة ١٩٧٦ ، على هذا الطريق . ومنذ فترة قصيرة ، صدر كتابها الثانى عشر ، بعنوان (الدولة الاسلامية ، والدولة المعاصرة) ، وعما قريب باذن الله ، يدفع الى المطبعة بكتابها الثالث عشر ، بعنوان (اليهود ، واليهودية ، والاسلام) (١٧) .

ولا يكون أمام السلسلة ، سوى كتابين ، هما الكتاب الرابع عشر ، والكتاب الخامس عشر ، وتنتهى السلسلة ، وتكون قد حققت رسالتها فى نظرى — وأستطيع — بعدها — فى تصورى — إعادة كتابة (الأيديولوجيا والتربية فى الاسلام) ، ككتاب متكامل ، من جديد .

---

(١٥) ارجع الى ص ٢٨ ، ٢٩ من الكتاب .

(١٦) دكتور عبد الغنى عبود : « الأيديولوجيا والتربية فى الاسلام » — الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس — بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس — المجلد الثالث — دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٧٦ ، ص ٢١ — ٧٥ .

(١٧) يقال ذلك ساعة كتابة هذه السطور ، لا ساعة ظهور الكتاب فى الاسواق .

ومع صدور كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) ، كانت أفكار تتصل بالتربية الاسلامية ، تفرض نفسها على ، فلا أتردد في تسجيلها ، ونشرها ، كما حدث مع مجلة (التربية) القطرية (١٨) ، التي نشرت لى دراسة عن (المسجد ودوره فى التربية الاسلامية) (١٩) ، وأخرى عن (دور الكتاب فى التربية الاسلامية) (٢٠) ، وثالثة عن (المدرس فى التربية الاسلامية) (٢١) ، ورابعة عن (فلسفة التربية الاسلامية) (٢٢) .

ومع صدورها أيضا ، كان عملى فى الرسائل المسجلة فى التربية الاسلامية ، وما يستتبعه الاشراف عليها ، من مشاركة فيها ، وحوار حول الموضوع الذى يدرس .

ومع هذا وذاك ، كان جمع للمادة العلمية ، لا يتوقف ، وكان تفكير مستمر ، فى الكتاب الذى أستعد لاصداره باذن الله .

* * *

ووسط هذا (الانغماس) التام فى الموضوع — موضوع التربية الاسلامية — على هذا النحو ، كان ذلك (الحدث) الهام ، الذى أعتقد أنه سيكون ذا أثر بالغ ، فيما سأكتب .

كان ذلك فى صيف سنة ١٩٨٠ ، حيث كان القرن الرابع عشر الهجرى يوشك على الأفول ، فاذا بالحكومة الباكستانية تطلب منى

-
- (١٨) تصر عن اللجنة الوطنية القطرية ، للتربية والثقافة والعلوم .
(١٩) نشرت فى العدد الثانى والعشرين ، الصادر فى شعبان ١٣٩٧ هـ (أغسطس ١٩٧٧ م) ، ص ٥٨ — ٦١ .
(٢٠) نشرت فى العدد الرابع والعشرين ، الصادر فى ذى الحجة ١٣٩٧ هـ (ديسمبر ١٩٧٧ م) ، ص ٧٠ — ٧٣ .
(٢١) نشرت فى العدد السادس والعشرين ، الصادر فى ربيع الثانى ١٣٩٨ هـ (ابريل ١٩٧٨ م) ، ص ٣٤ — ٣٦ .
(٢٢) نشرت فى العدد الخامس والثلاثين ، الصادر فى ذى القعدة ١٣٩٩ هـ (اكتوبر ١٩٧٩ م) ، ص ٧٥ — ٧٧ .

دراسة ، أشارك بها في مؤتمر يقام هناك ، بمناسبة استقبال القرن الخامس عشر الهجرى •• فكتبت — بالفعل — دراسة بعنوان (التربية الإسلامية والقرن الخامس عشر الهجرى) — ولكن المؤتمر لم ينعقد ، ربما لظروف باكستان الداخلية ، وربما لظروف غزو أفغانستان ، وتأثيره المباشر ، على جارتها باكستان •

وما أن انصرم الصيف ، وجاء الخريف ، حتى عدت من عطلة الصيف الى القاهرة ، ليزورنى فى بيتى وفد يمنى ، يمثل (مكتب النوجيه والارشاد العام) باليمن الشمالى ، يطلب منى اللقاء سلسلة من المحاضرات هناك ، فى زمان أحده • وتكون منى استجابة ، ويكون تحديد الموعد ، فى مارس ١٩٨١ ، حيث أكون قد انتهيت من تدريس مقرراتى لطلبتى ، أو أوشكت على الانتهاء منها •

وما أن انتهيت من الاجراءات الادارية اللازمة للسفر ، حتى فوجئت بمكالمة تليفونية ، ظننت القائم بها يمينا ، يسألنى عما تم فى اجراءات السفر الى اليمن ، فاذا به يقول : أى يمن ؟ انتهى أحدثكم عن السفر الى بيروت •

وكان المتحدث ، هو الأستاذ عبد الله الشريف ، مندوب دولة الرئيس صائب سلام الشخصى ، ليدعونى أنا ، والدكتور حسن عبد العال ، للمشاركة فى (مؤتمر التربية الإسلامية) ، الذى سيعقد فى بيروت ، فى الفترة من ٢١/١٥ مارس — واتفقنا على اللقاء ، والتقىنا عدة مرات •

وحاولت أن أرشح أسماء أخرى فى مصر تشاركنا فى المؤتمر ، فكان الرد أنه لا ترشيح ، لأن لجنة (احتفالات القرن الخامس عشر الهجرى) ، ولجنة (تنظيم المؤتمر) قد قامتا بكل شئ •

وسأله : وكيف عرفنى القوم عندكم ؟

فكان الرد : انهم يعرفونك جيدا ، من خلال مؤلفاتك •

وسألت : وكيف عرفوا الدكتور حسن عبد العال ، وهو لم يحصل على الدكتوراه ، الا منذ شهر واحد ، وليس له فى المكتبات ، سوى كتاب واحد ، هو (التربية الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى) ، الذى استهللت به (مكتبة التربية الاسلامية) .

فكان الرد : انه تلميذك — وهذه شهادة تكفيه .

وطلب منى ترك هذه الأسئلة ، التى لا تفيد ، والتمنى سأجد الاجابات عليها ، عند لقائى بالمنظمين للمؤتمر فى بيروت ، للتفرغ لما يفيد — وهو معرفة سر اختيار بيروت بالذات ... مكانا لانعقاد المؤتمر ، وأوضاع المسلمين فى لبنان (٢٣) ، وللحديث عن الدراسات المناسبة ، وما يطلب منى أنا شخصيا أن أكتبه ... الخ .

ووجدت أن المطلوب منى بالذات ، هو دراستان على الأقل .

واضطرت الى الاعتذار للاخوة اليمنيين ، أو تأجيل سفرى اليهم ، فقبلوا التأجيل .

ثم اضطرت الى اتخاذ اجراءات ادارية جديدة ، نبدأ بالسفر الى لبنان ، ثم السفر الى اليمن ، ثم المرور بالسعودية ، فى طريق العودة ، لأداء العمرة .

ثم اضطرت — فى الوقت ذاته — الى تكثيف قراءاتى ، والى الشروع فى الكتابة ، بادئا بالورقة الأخيرة (التربية الاسلامية ، ومدرستها العلمية المفتقدة) ، وبعد الانتهاء منها ، انتقلت الى كتابة الورقة الثانية (الفكرة الغربية ... فى علم النفس المعاصر) .

---

(٢٣) كانت أخبار لبنان قبلها هى الشغل الشاغل للاذاعات ووكالات الانباء ، وكان هناك اجماع كامل فيها ، على أن الاسلام فى لبنان قد انتهى أمره .. وعلى أن المسلمين فيها قد تمت ابادتهم .. وهو ما رأيت عكسه تماما ، بعد سفرى الى بيروت .

ثم جاء دور الورقة الأولى (التربية الإسلامية ، والقرن الخامس عشر الهجرى) ، وقد كانت مكتوبة عندى بالفعل ، لتلقى فى باكستان — كما سبق (٢٤) ، ولم يكن ينقصها الا تغيير محدود فى الافتتاحية — قمت به ، وأرسلت الأوراق الثلاثة ، عن طريق السفارة اللبنانية بالقاهرة — كما اتفقنا ، لتصل فى اليوم التالى ، الى المسؤولين عن المؤتمر .

وسافرت الى بيروت ، ظهر يوم السبت ١٤/٣/١٩٨١ ، وفى الطائرة — صدفة — اطلعت على صفحتها ، فوجدت مؤتمرا صحفيا عقده الرئيس صائب سلام من أجله ، ووجدت حديثا مطولا فى الصحف عنه . . . . . ووجدت برنامج الجلسة الافتتاحية يوم الأحد ١٥/٣/١٩٨١ ، ثم وجدت برنامج اليوم الأول فيه — بعد الافتتاح : يوم الاثنين ١٦/٣/١٩٨١ .

وكانت مفاجأة لى ، فقد كنت أنا أول المتحدثين فى المؤتمر ، وكان يرأس جلستى الدكتور عبد الله عبد الدايم ، ويناقشنى فى الورقة ، الدكتورة أمان شعرانى . والدكتور عبد الله عبد الدايم ، أشهر من أن يعرف ، فسمعته العلمية ، تغطى الساحة العربية والدولية — والدكتورة أمان شعرانى ، عرفت فيما بعد ، أنها مديرة كلية التربية فى الجامعة اللبنانية .

وهكذا دخلت بيروت مرتبكا بهذا الخبر الذى قرأته . . ثم زاد من ارتباكى ، أننا استقبلتنا على سلم الطائرة ، لجنة استقبال ، أخذتنا من السلم فى سيارة الرئيس صائب سلام الى ساحة كبار الزوار ، وفيها التقيت بالدكتور عبد الله عبد الدايم ، والدكتور صبحى الصالح ، والوفد المغربى ، ومعه المندوب الشخصى للملك الحسن الثانى ، وسفير المغرب ، وسفراء بعض الدول العربية ، كالكويت والسعودية مثلا .

وفى الفندق ، جاءتنا دراسات المؤتمر ، ولم تكن بينها دراستي ،
التي لم توزع الا قبل انعقاد الجلسة الأولى بدقائق قليلة .

وكان سر التأخر فى طباعتها ، كما فهمت فيما بعد ، هو أن الدراسات
التي وفدت على المؤتمر ، كانت - على عكس ما يتصورون - أكثر
مما يجب ، مما أدى الى ازدحام أعماله (٢٥) ، والى اضطرارهم الى
الاعتذار للبعض ، مما أغضب الكثيرين .. ولم يكن معقولا -
والحال هذه - أن تكون لمشارك في المؤتمر ، أكثر من دراسة واحدة ،
وكان التأخر فى الطباعة ، يعود الى حيرتهم : أى الدراسات الثلاثة
يأخذون ، وأيها يدعون ، وكيف يعتذرون لي ، عما حدث .

ووزعت الورقة على وعلى الحاضرين - كما سبق - قبل انعقاد
الجلسة .. وفوجئت وأنا أتصفحها على المنصة ، والدكتور عبد الله
عبد الدايم يقدمنى ويقدم الدراسة للحاضرين .. بأن الورقة الموزعة ،
ليست ورقة واحدة ، وانما ورقتان ، فهي تحمل عنوان احدى الدراسات
(التربية الاسلامية ، ومدرستها العلمية المتقدمة) ، ومحتويات دراسة
ثانية (التربية الاسلامية ، والقرن الخامس عشر الهجرى) .. فزدات
حيرتى ، خاصة وأن الجو أمامى كان فى حد ذاته ، يدعو الى
الارتباك :

قاعة بيت المهندس ، حيث انعقد المؤتمر ، ملأى - بها عدد لا يقل

(٢٥) كانت أعمال المؤتمر تبدأ من الساعة الثامنة والنصف
أو التاسعة ، وتستمر حتى الثامنة مساء تقريبا .. يتخللها غداء أشبه
بغداء عمل ، لأن الغداء فى كل يوم ، كان يدعو المؤتمرين اليه ، شخصية ،
أو هيئة لبنانية .. تتبادل على الغداء فيه الكلمات ، ويتم الحديث عن
أمور الاسلام والمسلمين . حتى يوم الجمعة ٢٠/٣/١٩٨١ - يوم العطلة -
كانت لنا فى الصباح زيارة لمستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية ، وقفنا
فيها على نشاطها ، ومشروعاتها المستقبلية ، اختلصنا بعدها زيارة
خاطفة للأماكن التي بدأ فيها اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية ، ثم عدنا
فصلينا الجمعة ، واصطحبنا بعدها خطيب الجمعة ، سماحة الشيخ
حسن خالد ، مفتى لبنان ، الى دار الافتاء ، فتناولنا الغداء .

عن الخمسمائة - يتصدرهم ممن عرفت فى يوم الافتتاح - فى الصف الأول - الرئيس صائب سلام ، وسماحة المفتى الشيخ حسن خالد ، والشيخ محمد مهدي شمس الدين ، والدكتور صبحى الصالح ، والدكتور عمر فروخ ، ومعظم رؤساء وزراء لبنان السابقين ، وكبار رجاله .. وكنت قد عرفت بعضهم فى جلسة الافتتاح متحدثين - ورأيت بعضهم الآخر فى نفس الجلسة - أو على الغداء ، الذى تلا جلسة الافتتاح .

ومع هذا كله ... الصحافة والاذاعة والتلفزيون ، بكاميرانه وأصوائه ... الخ .

ولم أجند ما أفعله ، سوى أن أعتذر للحاضرين أول الأمر ، عن الخطأ الذى حدث ، موضحا لهم أنى سأجد نفسى مضطرا الى أن أتحدث غير ملتزم بالورقة الموزعة ، بحيث أجمع ، فى نصف الساعة المقرر لى ، بين ما فى الورقتين .

وبالخوف كله بدأت ، وعلى الله اتكلت .. فكان تأييده لى ، خير عون - فقد أحسنت - كما يبدو - التلخيص والعرض ، وأثرت ما أحببت أن أثيره من قضايا .. دار حولها جدل كنت أريده .. وانتصرت وجهة نظرى ، على نحو ما سأعرض فيما بعد .

ثم جاء دور الدكتور عبد الله عبد الدايم ، وقد كان من أسباب ارتباكى ، أن يترأس جلستى ، فاذا به يثنى على العرض ، ويضم صوته الى صوتى فيما ذهبت اليه .. فيكون من أسباب تهدئه نفسى وراحتها .

وقد ازددنا بعدها ، قربا من بعضنا البعض ، وازددت منه افادة ، وله محبة ومودة .

ثم يأتى دور الدكتور أمان ، فتلخص الورقة تلخيصا عكس ذاتها الصافية ، وعقليتها المستوعبة ، وخلقها النبيل .. وأضفى على ما عرضته - فى النهاية - بريقا ، ما أعتقد أنه كان يستحقه لولاها .

وقد قامت (دار المقاصد الاسلامية ، للطباعة والنشر والتوزيع) في بيروت ، بنشر أعمال المؤتمر ، في خمسة كُتب ، كان المحور الذى اتخذ للمحاضرات فى كل يوم ، كما نراه صفحات ٧١ - ٧٣ من هذا الكتاب ، هو العنوان الذى اختير لكل كتاب منها ، فكان عنوان الكتاب الأول ، هو (التربية الاسلامية ، والمركزية الغربية) ، وضم أربع دراسات ، كانت أولاها دراستى (صفحات ٢١ - ٤١) ، تلتها كلمة رئيس الجلسة ، الدكتور عبد الله عبد الدايم ، ص ٤٣ - ٤٥ ، ثم مداخلة الدكتورة أمان كباره شعرائى ، ص ٤٧ - ٧٩ .

ويلاحظ أن عنوان الدراسة ، كما وضع فى هذا الجزء الأول ، كان (التربية الاسلامية ، والقرن الخامس عشر الهجرى ، مدخل لبحث المدرسة التربوية الاسلامية المفتقدة) ، كما هو واضح ، صفحات ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، والمحتويات ص ٢٣٧ ، وذلك لتلافى الخطأ ، الذى حدث فى توزيع الورقة ، وأشرت اليه ص ٤١ ، والذى جعل الدكتور عمر فروخ يقول فى مداخلته لها : لقد وزعت علينا ورقة ، وقال المحاضر كلاما ثانيا ، ثم قالت المناقشة (أى الدكتورة أمان شعرائى) كلاما ثالثا - مما أضحك الحاضرين جميعا ، ومما جعلنى أذكره بما نبهت اليه أول كلامى ، مما وقع من خطأ .

* * *

وبعد هذه الجلسة الأولى ، كان لى حضور كامل ، فى كل ورقة قدمت ، شهد به كل الحضور ، ، وتحدثت عنه وسائل الاعلام . . مما دفع بمن يعرفنى شخصيا ، ومن لا يعرفنى شخصيا ، فى جامعة بيروت العربية . . الى الاتصال بى فى الفندق ، لشكرى على تشييعى لمصر ، أو الحضور الى المؤتمر شخصيا ، لنفس الغرض - وهو نفس ما عبر عنه الأساتذة اللبنانيون المشاركون فى المؤتمر ، ممن تخرجوا فى أزهر مصر ، ومعظمهم الآن ، يقود حركة الحياة فى أزهر لبنان . هذا بالاضافة الى كثير من المصريين العاملين فى مرافق مختلفة ، فى بيروت .

* * *

وكان المؤتمر يفتقر الى (الروح الواحدة) فى كل شىء .. وكان ذلك من أسباب غناه ، وما سببه لى شخصا ، من متعة .. كنت أعلن عنها ، ولا أخفيها ، سواء فى تعليقاتى على الدراسات المقدمة ، طوال أيام المؤتمر ، أو عندما أسأل عنها ، من صحفى أو مذيع .

فقد كان من الدراسات التى قدمت دراسات تدعو الى اغلاق باب الاجتهاد تماما ، وتنكر الحضارة الغربية افكارا .. فى مقابل دراسات أخرى ، ترى فتح الباب على مصراعيه ، أمام هذه الحضارة الغربية ، على أساس أنها (بضاعتنا ، ردت الينا) .

وكان من الدراسات التى قدمت ، دراسات ترى التشبث بالتاريخ الاسلامى ، واستخراج درره المكنونة ، والاستفادة بها فى نهضتنا الاسلامية الراهنة .. فى مقابل دراسات أخرى ترى اغفال هذا التاريخ تماما ، والانشغال (بواقع) المسلمين المعاصرين ، حلا لمشكلاته . وهكذا .

وكان لكل دراسة قدمت ، وجهة نظرها الوجيهة .. رغم ذلك . وكان للرأى المضاد فى القضية المطروحة ، وجهة نظره الوجيهة .. أيضا .

وكان للرأى ، والرأى المضاد ، فى المؤتمر ، هو الذى زاد من (حيوية) المؤتمر ، والتفاعل بين المشتركين فيه والمشاركين .. مما جعل بيروت كلها ، ومن حولها العالم العربى كله ، الذى يعتبرها مركز اشعاع له .. ليس لها من حديث الا عنه ... لفترة طويلة ، بعد انتهاء أعماله (٢٦) .

---

(٢٦) انتهت أعمال المؤتمر كما هو معروف ، بعد ظهر يوم السبت ١٩٨١/٣/٢١ ، حيث كانت جلسة صباحية ، تلتها التوصيات .. وفى المساء ، كانت زيارة بعض الأعضاء للرئيس صائب سلام فى منزله .. وكنت واحدا منهم . وفى صباح الأحد ١٩٨١/٣/٢٢ ، كانت عودتى الى القاهرة .

ولا ينطبق هذا الاهتمام بطبيعة الحال ، على صحافتنا في مصر للأسف ، التي لم تشر اليه على الاطلاق ، لأنها — كما نعرف — تشغل نفسها بأمور أهم ، مثل استقبال مطرب عالمي ، أو نزلة برد ، أصابت مطربة ناشئة ، أو مرض كلب راقصة شرقية مشهورة ، أو ما الى ذلك .

كما كان هذا الرأي والرأي المضاد ، في المؤتمر ، هو الذي أضاف الى كثيرا فيه .. فقد كان (اختلاف المشارب العلمية ، وتأثيره) ، أحد محاور دراستي في الدكتوراه (٢٣) ، ومن ثم كان من مقترحاتي ، ضرورة اعداد الباحثين العلميين ، في داخل مصر ، على أن تتاح لهم فرصة السفر الى الخارج ، والاتصال بمدارسه العلمية ، بعد اعدادهم للدكتوراه ، لا من أجل هذا الاعداد .. لا يستثنى من ذلك ، الا التخصصات النادرة ، التي تحتاج اليها البلاد .. ولا مكان لاعداد كوادرها ، في داخل البلاد .

كما كان (اختلاف المشارب العلمية ، وتأثيره) ، هو محور كلمتي ، التي قلتها في المؤتمر .

وبرغم هذا وذاك ، كنت أعتمد على (الخيال) وحده فيما تصوره .. فجاء المؤتمر بدراساته ، وما دار حولها من مناقشات .. لتكون (التعبير الحي) ، عن هذا الاختلاف في المشارب ، وما يمكن أن تكون له من آثار .. يمكن أن تكون مدمرة .

= وقد علمت من أصدقاء كثيرين ، في انحاء الوطن العربي ، اهتمام الصحافة العربية بالمؤتمر وأعماله .. حتى بعد انتهائه .

وفي طريق عودتي من اليمن الى القاهرة ، عن طريق السعودية ، وعلى شركة الطيران السعودية ، يوم السبت ١١/٤/١٩٨١ ، أخذت — بالصدفة — مجلة (اليمامة) الأسبوعية ، التي تصدر في الرياض ، لأقلب صفحاتها في الطائرة .. فوقعت عيني — بالصدفة ايضا — على عنوان (الضياع والتربية الاسلامية) ص ٥٧ — فلذا به يتحدث عن المؤتمر ، ويتحدث عن هذا الضياع ، في ضوء كلمتي التي قلتها في المؤتمر .. كما قال المقال صراحة .

أما العدد فهو رقم ٦٤٦ — السنة التاسعة والعشرون — الصادر في يوم الجمعة ٦ جمادى الثانية سنة ١٤٠١ هـ (١٠/٤/١٩٨١) .

(٢٧) ارجع الى ص ٣٢ من الكتاب .

ولذلك كان المؤتمر ، مفيداً لكل من شاركوا - أو اشتركوا - فيه ، لأنه من خلال المناقشة ، والحوار العلمي الهادئ الهادف ، كانت (الصيغة الملائمة) دائماً تفرض نفسها •

ولكنه - برغم ذلك كله - كان صدى طيباً ، لوجهة نظري ، انني قلتها في كلمتي ، في الجلسة الأولى من جلساته •

لقد ظن البعض أنني أبالغ ، حين ادعيت أن (الفكرة الغريبة) ، تسيطر علينا ، بالسلب أو بالإيجاب ، ونحن نعمل في المجال - مجال الاسلاميات معا •• وأن الغزو الفكري كامن - بالفعل - في أعماقنا ، وأنا قد ورثنا هذا الغزو من مصادر متعددة ، وأنه قد آن الأوان لنا •• أن (نفهم) أنفسنا ، حتى نحررها من هذه (الجرثومة) ، التي (عششت) في أعماقنا •

ولكن جلسات المؤتمر ، وما ألقى فيه من دراسات ، وما دار حول الدراسات من مناقشات ، كان مما أكد هذه الفكرة ، وأكد ضرورة البحث عن •• حل •

وقد تأكد لي ذلك ، مما حدث في المؤتمر ذاته - وعلى رأسه أمران أشير اليهما :

- أولهما - هو موقف بعض المشاركين في المؤتمر ، الذين رأوا أنني (أبالغ) في قصة هذه (الجرثومة) التي (عششت) في أعماقنا ، وأنا - على العكس - بخير ••

ثم اذا بهم ، بعد تتابع جلسات المؤتمر ، كافوا يأتونني قائلين : لقد كنت على حق ، فيما ذهبت اليه •

- وثانيهما - هو ما حدث بيني وبين سماحة مفتي لبنان ، الشيخ حسن خالد ، يوم الجمعة ٢٠/٣/١٩٨١ •

ذلك أن برنامج المؤتمر في هذا اليوم ، كان يبدأ بصلاة الجمعة ، وينتهي بحفل غداء ، أعد للمشاركين في المؤتمر ، في دار الافتاء •

وبدأنا يوم الجمعة ، بالذهاب الى مسجد على بن أبي طالب ، بحى صبرا ، وأراد مرافقونا أن يميزونا بشيء ، فنزلنا من فندق كارلتون مبكرين ساعة ، لنمر على الأماكن التى بدأ فيها اطلاق النار فى بيروت ، وبدأت منها بالتالى ، أحداث — أو مأساة — لبنان ، فسرنا وسط خرائب ، كانت يوما ، هى محور الحياة الاقتصادية فى بيروت •

وبصعوبة كنا نتنقل ، وسط الجنود السوريين ، بمتاريسهم فى كل مكان ، يوجهون السلاح الى كل صدر يقترب •

وبعد الجولة ، توجهنا الى المسجد ، حيث خطب الشيخ حسن خالد خطبة الجمعة ، التى أذيعت على الهواء مباشرة من الاذاعة اللبنانية ، وكانت الخطبة تدور حول التربية الاسلامية ، وأهميتها ، مع شكر لمن تحملوا المخاطر ، ليشاركوا فى هذا المؤتمر ، من خارج لبنان •

وبعد الصلاة ، توجهنا الى دار الافتاء ، حيث الغداء •• فوجدنا الكثيرين من المدعوين ، قد سبقونا اليها •• يتوسطهم ساحة الشيخ حسن خالد ••

وترك ساحة المفتى من كان يحادثهم ، واتجه الينا مرحبا •• فظننت سماحته يستقبلنا هذا الاستقبال الحار •• كما استقبل غيرنا •• كضيوف عليه — فاذا بالوضع — كما فهمت فيما بعد — كان أكثر من ذلك •

لقد تركنا ساحة المفتى ، وانشغل بغيرنا •

ثم صعدنا الى الدور العلوى بدار الافتاء ، حيث مكتبه ، ومكتب ملحق به •• وهو معنا ، يتقدمنا ، وكانت وقتنا فى هذا المكتب الملحق •

وما أن صعدنا الى أعلى ، حتى عاد حيث أقف ، ليكون الحديث عن المؤتمر ، وما يحدث فيه •• وقد كان حريضا على حضور معظم جلساته •

وقد كان يتركني - حيث أقف - ليحبنى غيرى ويبادلله الحديث -
ثم ليعود الى ، ويستأنف الكلام من جديد ، عن المؤتمر .. مما جعلنى
أحس بأن (شيئاً ما) ، يدور فى رأسه ، يريد أن يحدثنى عنه .

ويبدو أن الرجل - وهو لبق بطبعه - قد أدرك ما يدور في رأسى ، فقرر اختصار الطريق على ، فوضع يده فى يدى ، واصططحبني الى داخل مكتبه ، وما أن ابتعدنا قليلا عن كنت أقف - ويقف - معهم ، حتى بادرني سائلا ، عما اذا كنت أعرف شيئا عن هذا الكتاب - ومد يده الى كتاب موضوع على مكتبه ، وأخضره - فأخذت الكتاب منه ، وأجبت عليه بالنفى . فقال مغضبا غضبا ظاهرا : شىء عجيب حقا . شىء عجيب .

واستأذنته في أخذ الكتاب ، لتصفحه . . فسمح لي بأخذه تماما ،
وكتب عليه اهداء الى ، بجانب اهداء المؤلف ، الذي اهداه به اليه ،

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا في غي عن
الزلفاء غيبه الغي غيبور
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا في غي عن
الزلفاء غيبه الغي غيبور

Chin

وقلت له : لا بد أن المؤلف معروف عندكم — فقال : لا ، أبدا —
لم أسمع عنه أبدا ، ولا أعرف هويته • ولكنه انسان عجيب (قالها
بغضب شديد) •

* * *

أما الكتاب ، فهو بعنوان (محنة العقل فى الاسلام) •

وأما مؤلفه ، فاسمه (مصطفى جحا) •

والكتاب مطبوع للمرة الأولى سنة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م — بلا ناشر •

ويبدو أن الكتاب ، كان خارجا من المطبعة ، للتداول فى السوق ،
وأن المؤلف قد أهدها الى سماحة المفتى ، بمجرد استلام بعض النسخ
منه ، فى ١٥ / ٣ / ١٩٨١ •

والكتاب يقع فى ٤٣٨ صفحة ، من القطع المتوسط ، الا أن موضوعه
(محنة العقل فى الاسلام) ، يستغرق ٣٤٩ صفحة ، وبقية الصفحات ،
خصصها لبعض الملاحق المتناثرة • • ومنها (ما قاله النقاد فى « الخمينى
يغتال زرادشت » الذى يحتل الصفحات ٣٩١ — ٤٣٦ •

و (الخمينى يغتال زرادشت) ، مسرحية يبدو أن المؤلف كان قد
ألفها ، وكتب عنها مادحا : هنرى زغيب — ألبير ضومط — نسيب عزز
اميل أبى نادر •

وقد كتب المؤلف تحت اهدائه الكتاب لسماحة المفتى رقم
تليفونه • • ربما طامعا فى أن يقرأ المفتى الكتاب ، ويكتب عنه تقریظا ،
ينشره فى صفحات حجزها له فى الطبعة الأولى ، أو لينشره فى الطبعة
الثانية ، كما فعل فى المسرحية ، ولكن رد الفعل كان عكسيا ، فقد
أغضب ما فى الكتاب سماحة المفتى كثيرا • • ويبدو أنه قرأ الكتاب
جيذا ، فى خمسة الأيام ، التى وقعت بين تسلمه الكتاب (١٥ / ٣ / ١٩٨١) ،
وتسليمه الكتاب لى (٢٠ / ٣ / ١٩٨١) •

(م ٤ — التربية الاسلامية)

وقلبت الكتاب على عجل فى المساء فى الفندق ، لأقف على سر ضيق
سماحة المفتى به ، فكذبت أصاب بالغشيان أيضا ، ومن ثم قررت اغلاقه ،
حتى أعود الى القاهرة ، لأن زحمة العمل فى المؤتمر ، كان تتطلب انسانا
نشيطا ، غير مصاب بالغشيان •

وفى القاهرة ، قرأت الكتاب ، وقررت أن أعتبر نفسى لم أقرأه ،
لأنى قرأت بالفعل ما هو أسوأ منه فى موضوعه ، واستشهدت بما قرأته ،
فى كتب كثيرة كتبها — الا أنه كان لمؤلفين ، مثل القائم مقام ترتن (فرانسى
كانوليكي) (٢٨) ، والايفومانس ابراهيم لوقا (قسيس أرثوذكسى) (٢٩) —
لا لواحد (اسمه مصطفى) (٣٠) •

ويكاد الكتاب ، أن يكون نسخة مكررة ، من الكتاين المذكورين ،
فهو (يلوى) الحقيقة الاسلامية ، ليحقق بها حاجة فى نفسه •• على نحو
ما سنرى ، كما يفعل المؤلفان السابقان ، حتى أنهما يفسران القرآن عند
حديثه عن مريم والمسيح ، تفسيراً يثبتان به ألوهية المسيح (هكذا) —
ومن أجل ذلك ، كان (اشمنزاز) الشيخ حسن خالد منه ، كما سبق •

وقد فكرت فى أمر (التعامل) مع الكتاب ، وقررت ألا أشير اليه
أية اشارة ، فى أى كتاب أكتبه ، لأن ما فيه أتفه من أن يرد عليه ، بالإضافة
الى أن هدف المؤلف الأساسى ، هو أن يجد من يكتب عنه شيئا ،
لعله يصيب شيئا من الشهرة • ومن هنا كان تحرشه فى الكتاب كثيرا ،

---

(٢٨) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، فى صحة الديانة المسيحية —
تأليف وجمع القائم مقام ترتن ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب أفندى
سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر — ١٩٢٥ •
(٢٩) الايفومانس ابراهيم لوقا : المسيحية فى الاسلام — الطبعة
الاولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ •

(٣٠) كما علمت فى لبنان ، فان مصطفى ومحمد ومحمود ، يمكن أن
تكون اسماء لمسيحيين ، كما أن جورج وصليب وحنا ، يمكن أن تكون
اسماء لمسلمين ••• وأن كان المؤلف — كما سنرى — يدعى انه مسلم •

يأمثال الدكتور عمر فروخ ، والشيخ محمد مهدي شمس الدين ، وغيرهما ، لعل واحدا منهم ٠٠٠ يرد عليه . وقد قررت اهماله ، حتى لا أحقق له ما يريد .

ولكنني عندما أردت نشر هذه الدراسات الثلاث ، التي قدمتها لمؤتمر بيروت للتربية الاسلامية ، وكتبت لها هذا الفصل - كتقديم لها - وجدت المجال مناسباً للإشارة الى مثل هذا التفكير الغريب ، لأبين (حجم) هذه الجرثومة ، التي عششت في أعماقنا .

وفكرت في الإشارة الى ما في الكتاب ، دون ذكر عنوانه ، أو اسم مؤلفه ، كما فعلت في الكتاب الأول ، الذي استهللت الكتابة بالتعليق على محتوياته (٣١) ٠٠٠ ولكنني - بعد تفكير - وجدت الموقف مختلفاً ، فالمؤلف السابق حسن النية ، وقد اجتهد ، وله أجر المجتهدين ، أما صاحبنا هذا ، فواضح أنه لا مجتهد ، ولا حسن النية .

يقول (جحا) (٣٢) ، أنه مسلم (ص ١٠) ، ولكنه كافر العقل (ص ١١) ، تيراً من الاسلام (ص ٩٩) .

ومن ثم فقد حدد لنا - منذ البداية - هويته ، بأنه كافر ، أو أشد من الكفار أنفسهم كفراً .

والاسلام عنده هرطقة وكفر (ص ١٨٥) ، كان نبيه مصاباً بالصرع (ص ١٤٧) وبالشيزوفرينيا (ص ٤٣) ، أو بنوع من الاغتراب على أحسن الفروض (ص ٤٦) .

ورسول الاسلام عنده نصاب ، ادعى تلقين العقيدة له ، مع أنه أمي (ص ٨٣) ، فقد نصب على عمر ، حتى جعله يسلم (ص ٩٧) .

وهو انسان ملئ بالنقائص ، التي يجب أن تدرس ، كبديل عن الايمان الأغني به (ص ٥٢) ، وبمسلماته المفروضة على المسلمين

---

(٣١) ارجع الى هامش ص ١٧ من الكتاب .

(٣٢) معظم اللفاظ الواردة فيما بعد ، هي نص كلام المؤلف ، والصفحات الوارد بها كلامه .

(ص ٧١ ، ٧٢) ، لأنها كلها تفاهات وجهالات ، تفرض علينا في الدين والعقيدة والشريعة (ص ٥٥ ، ٥٦) .

وهو يستنكر استنكارا مرا ، زواجه في الخامسة والعشرين ، من خديجة في الأربعين ، لأن هذا الزواج كان صفقة تجارية (ص ٥١) ، ثم يستنكر زواجه بعائشة بعد ذلك ، في سن السابعة (ص ٦٤) لأن كارثة المسلمين بدأت — عنده — من زواج جائر (ص ٦٤) — ويعتبر هذا الزواج (اغتصابا) لعائشة ، يتخلص به من عقدة زواجه الأول — عقدة البكارة (ص ٦٦) ، ولكن المشكلة — عنده — لم تحل ، بل زادت تعقيدا ، فقد تنقل من امرأة الى امرأة (ذكرهن واحدة واحدة صفحات ٦٦ — ٦٩) ، وزادت فحولته الصحراوية ، بعد أن وهبته عائشة المرودة والعميقة (ص ٧٠) . انه الشبق الجنسي (ص ٧٠ ، ٧١) ، الذي أسس به الرسول — على حد زعمه — مجتمع الارتواء الجنسي (صفحات ١٣٠ — ١٣٧) .

ولا ينسى أن يشير — هنا — الى حديث الافك ، الذي يرى أنه قد جاء ، عندما ضعف جنسيا (١٣٣ ، ١٣٤) .

كما لا ينسى ، أن يتهم المسلمين ، والمدافعين عن الاسلام ، كمصطفى محمود ، وبنت الشاطئ ، بالساقطين في مستنقع العقيدة (ص ١٢١) . ويتهم المسلمين جميعا بالنصب وتزوير التاريخ (ص ٩٩ ، ١٠٠) ، ويهاجم حتى ميشيل عفلق لرأيه الطيب المعروف في الاسلام ، بينما يمتدح على عبد الرازق وطه حسين وساطع الحصري ، لخروجهم على الاسلام (ص ٣١٢ — ٣١٤) .

كما يرى أن الاسلام في أساسه ، دين يقوم على الوثنية والمسيحية معا (ص ٢١٥) ، وأنه قد تم تلفيقه من كل الأديان ، التي وجدها رسوله عند ظهوره (ص ٧٦ — ٨٠) ، وان كان تأثيره بالمسيحية كان هو الأوضح (ص ١٢٤ — ١٣٠ و ص ١٨٦) — لأن الرسول في الحقيقة قد تتلمذ على يد القس ورقة بن نوفل ، والراهب بحيرا (ص ٤٧) ، وتأثر بهما

(ص ١٠٤ - ١٠٦) ، وعن طريقهما تأثر ببولس بالذات (٣٣) (ص ١٨٢) .

ويرى جحا ، أن الرسول لم يدع الى دينه ، من أجل الله ، بل من أجل أن تكون مكة مكانا ذا منزلة في النفوس ، ومن هنا أيدته قريش (ص ٨٠ - ٨٤) ، ومن ثم كان عنصريا متطرفا (ص ٢٣٢) ، وكان هو الذي وضع أساس النزعة العرقية العربية ، التي ظهرت بعده (ص ٣٠٥ - ٣٠٧) وهو بذلك يفسر قرار البدوى ، القابع فى مكة ، الخروج من عزلته ، لتكوين امبراطورية (ص ٨٢ - ٨٥) .

كما يرى أن الرسول فى حكمه كان محبا للسيطرة (ص ١٥١) ، مستبدا ، يبيد خصومه (ص ٢٢٥ - ٢٢٧) ، تحيط به جماعة من المافيا (ص ٢٧٠) ، ومن هنا حاربوا بعده مسيلمة (ص ١٠٧ ، ١٠٨) - وأن هذا الرسول المحب للسيطرة ، كان دكتاتورا مطلقا ، يدعى أنه يأخذ أوامره من الله (ص ١٣٧ - ١٤٠) ، ويعتمد على الأسطورة فى تثبيت نفوذه (ص ١٥٢ ، ١٥٣) ، ومن أجل ذلك اخترع قصة الاسراء والمعراج ، لتثبيت هذه الأسطورة (ص ٤١ و ١٤٣) .
ولكن الجميع - فى نظره - قد تخلوا عنه ، كما تخلى عنه جبريل

ذاته ، ساعة الموت (ص ٢٧٠) .

وقد اختار أبا بكر للحكم من بعده ، بحكم صلة المصاهرة به ،
وحبه لعائشة (ص ٢٧١) .

ولا ينسى جحا - بعد أن اعتبر الوحي - والقرآن - أسطورة مزيفة - أن يشير الى الحديث الشريف ، فيرى أنه كذب شرعى وسموم

---

(٣٣) هو الذى يسمى فى المسيحية ببولس الرسول ، الذى يعتبره المؤرخون ، المؤسس الحقيقى للمسيحية ، كبديل عن المسيح .

ومتاهات ومخدرات (ص ٢٧٥ ، ٢٧٦) ويتساءل : لماذا نستمد منها فقهنا ؟ (ص ٢٨٥ ، ٢٨٦) •

***

واذا كان (جحا) قد قرر لنا منذ البداية بصراحة — أو قل بوقاحة — أنه كافر ، فانه لم يقرر : الى أى فئات الكفر ينتمى ؟

الا أن خطه الفكرى العام ، على طول الكتاب ، كان يحدد هويته من هذه الناحية •

انه من ضحايا (الغزو الفكرى) للعالم الاسلامى ، وأكثر هؤلاء الضحايا عددا ، موجودون فى لبنان •• ومن هنا كانت مأساته — أى مأساة لبنان — ولذلك فانه متعاطف تعاطفا تاما ، مع المسيحية والمسيحيين ، على الخط الذى رسمه بولس ، كما سبق ، وبولس — كما نعرف — يهودى النزعة • وهو يتحدث برقة وأدب وحب شديد ، عن القس ورقة بن نوفل ، والراهب بحيرا •• ثم هو — أخيرا — متعاطف — فى الأزمة التى يعيشها لبنان اليوم — مع المسيحيين فيه ، مع أن الجميع يعرفون أن مأساة لبنان بدأت منهم •• خاصة الموارنة • وهو يخصص الفصل السادس من الكتاب كله (ص ٢٩١ وما بعدها) ، ليظهر كل الود للمسيحيين ، وحقهم فى لبنان ، ويصب جام غضبه على المسلمين والخلافة الاسلامية والامامة (ص ٣٠٠ وما بعدها) ، وعلى الفلسطينيين • ثم يزيد على ذلك ، فيجعل أحد ملاحقه ، لعقد مقارنة بين آيات من القرآن الكريم ، وأخرى من التوراة والانجيل ، ليثبت فيها ، أن القرآن مأخوذ منهما ، وأنه لم ينزل على محمد من السماء ، كما يدعى ! !

أى أن خطه الفكرى يدل ، على أنه يحارب مع مناخم بيجن وسعد حداد ، معركتهما الشرسة ، فى سبيل القضاء على اسلام لبنان •

***

لقد كنت مترددا في تلخيص الكتاب ، ثم توكلت على الله
ولخصته - كارها ، لنعرف حجم المأساة التي تعيشها أمتنا • فوجود
أمثال مصطفى جحا في لبنان ، هو الذي أدى الى ما صار اليه لبنان
اليوم •• وليس تمسك لبنان بالاسلام / الخرافة ، هو الذي أدى اليه -
على حد ما يدعى • ومن ثم كان غضب سماحة المفتي ، الشيخ حسن
خالد ، عندما قرأ الكتاب ، وكانت اصابتى بالغثيان ، عندما تصفحته
هناك • لقد وجدت نفسي وجها لوجه ، أمام (الصيد) الذي يمتليء به
(جرح) هذه الأمة ، منذ ابتعادها عن منهج الله ، ووجدت نفسي -
بالتالى - أمام مسئولية علماء هذه الأمة ، عن هذا الجرح وصدیده ••
والعبء الملقى عليهم لمواجهة الغد ، قبل أن يتحول العالمان العربى
والاسلامى •• الى لبنان كبير •

ان العودة الى منهج الله ، هى الضمان الوحيد ، لحصر الجرح ،
فلا ينتقل الى بقية العالم الاسلامى ، ثم لعلاجيه فى لبنان ذاته ، فيعود
لبنان - كما كان دوما - منارة فكرية ، و (يوتويا) حقيقية •

وقد كان ذلك سببا من أسباب عقد المؤتمر فى بيروت - كما فهمت
من المسئولين عنه •

* * *

والكتاب مثير • والأكثر اثاره فيه ، أن يكتبه مسلم ، كفر عقله
كما يدعى - وأن يهديه هذا المسلم ، الى مفتى المسلمين فى بلاده ،
ينتظر منه تقريظا له ، أو حوارا فيه على أسوأ الفروض بالنسبة له •

ولكن الكتاب - على اثارته - ينبهنا الى حقيقة الخطر المحدق بنا •
ان هذا الخطر ، لا يأتينا عبر البحار ، من الولايات المتحدة
أو الاتحاد السوفيتى ، أو أية دولة من دول الغرب ، كما أنه لا يأتينا
عبر الحدود •• من اسرائيل ، كما يبدو لقصار النظر ، ولكنه يأتينا من
أعمقنا نحن - من تلك الجرثومة التى تسمى (الفكرة الغربية) ، التى

زرعها الغرب في ضمائرنا ، بعد فشله في الحروب الصليبية ، أو التي
زرعناها نحن في هذه الضمائر ، بحكم تخلفنا ، فالمغلوب دائماً يقلد
الغالب ، على حد تعبير العلامة العربي ، عبد الرحمن بن خلدون .

وهو - على أثارته - ينبه علماء هذه الأمة ، الى أن الوضع
لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف ، ولم يعد يحتمل الاكتفاء بالقاء
الخطب ، التي صارت الى السخرية والرياء أدعى ، منها الى الاحترام
والتوقير .

لقد صار كل منا - أردنا ذلك أم لم نرده ، أحببناه أم كرهناه -
مصطفى جحا .

وصحيح أننا لا نفتري افتراءه ، ولا نجاهر مجاهرته ، ولا نجعل
جهالته ، ولكننا (بترديدنا) فكر الغرب ، (وانكار) (الفكرة الاسلامية)
تحت أى شعار ، نفعل فعله ، ولو بأسلوب مغاير لأسلوبه .

ومن ثم كانت كلماتي تلك ، الى ثلاث جماعات من العلماء ، أراهم
المسؤولين بالدرجة الأولى عما كان ، وعما سيكون ، بوصفهم المسؤولين
عن قيادة هذه الأمة ، و (تشكيل) الانسان فيها .

لقد كانوا هم المسؤولين ، عن ظاهرة (مصطفى جحا) ، التي نراها
صارخة جارحة ، فيما استعرضناه من كتابه ، أو نراها مستترة ، فى
كل منا ، على نحو أو آخر .

لقد كانت (الفكرة الغربية) ، هى التي خلقت (محنة العقل
فى الاسلام) ، وتاريخ الاسلام الطويل ، يدل على (نعمة العقل
فى الاسلام) ، وعلى أن (المحنة) الحقيقية ، موجودة فى عقل مصطفى
جحا ، ومن سار سيره . . وربما كان العنوان الأدق للكتاب ، هو
(محنة العقل عند مصطفى جحا) - ومن سار سيره ، بطبيعة الحال ،

جعل يد (مصطفى جحا) كظاهرة ، أو كمأساة ، كانت مأساة فلسطين ، ومأساة لبنان ، وكل مأساة من مآسي هذه المنطقة ، التي أعطاها الله الموقع ، ومصادر الثروة ، والدين .. فبددت ذلك كله ، حين قُرب علماءها في الأمانة ، أو قصرها في أدائها — على أحسن الفروض •

ولقد بدأت مأساتنا بفلسطين ، ثم أخذت تتسع ، فوصلت الى لبنان وإلى غيره ، نتيجة لهذا التفريط أو التقصير ، ولكن الوقت لا يزال فيه متسع ، وإن كان هذا المتسع ، لن يستمر الى الأبد •

وقبل أن يتحول عالمنا العربي كله الى (فلسطين) ، أو (آندلس) ، كان لابد من وقفة .. لمجرد التفكير والتأمل ، فيما كان ، وفيما هو كائن ، وفيما يخطط لأن يكون في بلادنا ... وأن نكون نحن •

***

على أنه يجب هنا أن نوضح ، الى أن حذرنا من (الفكرة الغربية) ، لا يعنى نبذا (للحضارة الغربية) ، فالفكرة الغربية شيء ، والحضارة الغربية .. شيء آخر •

***

وأعود الى السؤال ذي الشقين ، الذي استهلكت به هذا الكلام :

— أمن الاسلاميات ، الى التربية الاسلامية ؟

— أم من التربية الاسلامية ، الى الاسلاميات ؟

والاجابة على السؤال ليست سهلة ، لأن المجال صعب ، غير محدد المعالم بعد ، لا يستطيع السير فيه واحد بمفرده ، وإنما هو يحتاج الى (رفقة الطريق) •

اننى كلما (تعمقت) فى المجال ، زاد وقوفى على شعبه الكثيرة ، وكلما سرت على (الطريق) ، زاد احساسى بوعورته ومخاطره •

ولذلك فانتى أعجب أشد العجب ، كلما قابلت واحدا من المتخصصين فى التربية •• يسهل الطريق لى أو لنفسه ، وأعزو هذا التسهيل منه ، الى انعدام خبرته به •

وكنت — فى أول الأمر — أظهر عجبى هذا ، لمن يأتوننى متحمسين •• فلما وجدت أن البعض يعتبر ذلك تثبيطا له ، غيرت أسلوبى فى الرد ، من اظهار العجب ، الى تمنى الخير •

وكم من متخصص متحمس للمجال •• انطفا حماسه ، عندما اقتحمه ، وأحمد الله أتى اعتبر نفسى لم أقتحمه بعد •• ومع ذلك فحماسى له يتزايد •

وأعتقد أن (رفقة) على الدرب الطويل ، مما يسهل السير فيه ، وتبين شعابه ، واجتياز مخاطره ، والتغلب على وعورته •

وليس مما يشغل البال ، أن يكون ذوو الأيدى المتشابكة على الطريق الوعر المتشعب •• مختلفين فيما بينهم ، على أول الطريق الطويل •• لأن وعورة الطريق ومخاطره •• مما يجمع العقول والقلوب ، على الهدف الواحد •

ومن أجل ذلك ، كان اصرارى فى كلمتى فى المؤتمر ، على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر ، هو أول الطريق ، لا نهايته ، وأن يتبعه مؤتمر ومؤتمر •• على نفس الطريق الوعر •

ومن أجله ، كان تأكيدى على هذا الاصرار ، كلما سنحت لى الفرصة ، اذا كنت أبدي رأيا ، فى ورقة معروضة ، وما أكثر ما سنحت لى مثل هذه الفرصة •

وأعتقد أن المؤتمر قد استجاب — مشكورا — لوجهة نظرى ، اقتناعا بها على الأغلب ، بعد أن بينت جلساته الطويلة ، وما دار فيها

من مناقشات .. الحاجة الفعلية ، الى مؤتمر ومؤتمر .. يجتمع فيه المهتمون بقضية التربية الاسلامية ، ويتناقشون .. ليقرب بعضهم من بعض ، ويتفقوا — فى النهاية — على كلمة سواء •

ومن أجل ذلك — أخيرا — كان تفكيرى ، فى نشر ما تقدمت به الى المؤتمر من دراسات •

وليس الهدف من نشرها ، أن أعلم غيرى شيئا لا يعلمه .. لأننى أعتبر نفسى على هذا الطريق .. من المتعلمين •

وليس الهدف من ذلك ، أن أقول جديدا ، توصلت اليه فى المجال .. فالجديد فيه ، لا زلنا جميعا نتظره .. على الطريق المشترك الطويل •

وانما الهدف منه .. هو مجرد الدعوة الى الحوار — مع علماء الدين الاسلامى ، بوصفهم (متخصصين) فى الاسلام — ومع علماء النفس المسلمين ، بوصفهم هم الذين يقدمون للمتخصصين فى التربية ، (صورة الانسان) ، وعلى أساس هذه الصورة ، يخطط التربويون ، ما يرون تخطيطه من نظريات ، ومن سبل يسلكونها ، لتحقيق هذه النظريات — والحوار — أخيرا — مع علماء التربية المسلمين ، الذين تلقى الأمة الاسلامية كلها على عاتقهم ، تبعة المستقبل كله ، من خلال (تشكيلهم) للانسان المسلم ، الذى بيديه يصاغ هذا المستقبل ، ويحدد شكله •

والدعوة الى الحوار هنا .. ليست دعوة الى الحوار معى ، أو مع غيرى ، وانما هى دعوة الى الحوار مع النفس — وهو حوار واجب ، فى المرحلة الراهنة ، من مراحل تطور العالم الاسلامى •

ذلك أننا فى العالم الاسلامى ، صرنا نعيش (عالة) على الغرب ، فيما يقدمه لنا من أفكار ، وصار همنا كله ، أن (نلهث) جريا وراء

هذه الأفكار • وعلى طريق الجرى وراء الغرب وما يراه • صار المتخصصون في عالمنا الاسلامي ، أشبه (بالأمناء) على ما ينقلونه ، غير القادرين على اتخاذ موقف منه • الا أن يكون موقف الرضا عنه ، والتسليم بما فيه •

والغريب أن الغربيين أنفسهم ، في مختلف مجالات العلم والمعرفة ، خاصة في مجال العلوم الانسانية ، بدءوا يقفون - في أحيان كثيرة - موقف (المتأمل) فيما وصلوا اليه ، المتفحص فيه ، والناقد له ، رغم أنهم يعيشون وسط ركاه - أما نحن على البعد ، فلم نصل الى هذه المرحلة بعد ، مع أننا نعيش بعيدا عن هذا ••• الركام ، ومن ثم فإن المفروض ، أننا نعيش متحررين منه •

فالدعوة الى الحوار هنا ، دعوة الى (وقفة مع النفس) ، حول ما تعلمته ، وما آمنت به زمنا •• لعل هذا الذي آمنت به ، أن يكون غير جدير بهذا الايمان •

وبالنسبة لعلماء الدين الاسلامي ، الذين اتجهت اليهم الدعوة الأولى •• هناك التراث ، وبعضه ثابت لا يتغير بطبعه ، بتغير ظروف الزمان والمكان •• وهو - هنا - القرآن الكريم ، والحديث الشريف - وبعضه - وهو تفسيرات هذه الثوابت - جمّد عند مرحلة تاريخية معينة ، لظروف كثيرة ، ليس هنا مجال ذكرها •• وما كان يجب عليه أن يجمّد •

وبجانب هذا التراث ، بثوابته ومتغيراته •• هناك الآراء الحديثة ، المتعلقة بالاسلام ، وبحياة المسلمين ، خاصة ما وفد اليها عنه من الغرب ، عدو الاسلام اللدود •• وهذه الآراء تفعل فعلها فينا - أردنا هذا أم لم نرده - قبلناه أم رفضناه •

والمسلم العادي ، الذي نسعى لتشكيله من خلال التربية -

وعلماء التربية المسلمون ، الذين يسعون للإصلاح .. حائرون
فيما يفعلونه ، ينتظرون رأيكم ، فماذا أتم قائلون ؟

ولن تستطيعوا أن تقولوا لهم ما تريدون ، إلا أن تحطموا جدار
الصمت ، الذي فرضتموه على أنفسكم .. وتقولوا ، ما يجب أن يقال ..
بعد هذا الحوار المطلوب مع النفس ، ومع المتخصصين معكم في نفس
المجال .

وبالنسبة لعلماء النفس المسلمين ، الذين اتجهت اليهم الدعوة
الثانية .. هناك علم نفس إسلامي ، ان صحت تسميته بهذا الاسم ،
يعكس وجهة نظر الإسلام في القضية الأزلية (قضية الانسان) .. وهناك
علم نفس آخر ، مضاد للإسلام ، صار الغريون أنفسهم في شك من
أمره .. فكيف يكون حالنا نحن ، وهو مضاد لما تؤمن به ،
بل هادم لهذا الايمان ؟

وإذا كان الحوار بالنسبة لعلماء الدين المسلمين واجبا ، فانه بالنسبة لعلماء
النفس المسلمين أوجب - ولكن : ما السبيل الى تصحيح المسار ؟

انها قضيتكم أتم ، بوصفه تخصصكم .. ان أردتم أن تكونوا
- بحق - مسلمين ، وان أردتم أن تحلوا قضية الانسان ، للانسانية كلها ،
بعد أن صار سلاح علماء النفس الغربيين باعترافهم هم أنفسهم - سلاحا
مفلولا .

وبالنسبة لعلماء التربية المسلمين ، الذين اتجهت اليهم الدعوة
الثالثة - وأنا واحد منهم - هناك وجهات نظر متعددة ، تتصل
بالتربية ، وباجراءاتها التطبيقية .. ولا يضير المتخصصين في التربية ،
أن يعرفوها كلها أو بعضها .. بل على العكس ، يشرفهم أن يكونوا على
هذه المعرفة .. ولكن الذي لا يشرفهم فعلا ، هو أن يعرفوا كل شيء ..
إلا ما يتصل بمجالهم الحيوي ، الذي يعملون فيه ، أو يجب أن يعملوا

فيه .. وهو مجال الاسلام ، الذى تعمل فيه التربية فى عالمنا الاسلامى ،
أو يجب أن تعمل •

وإذا كان الحوار بالنسبة لعلماء الدين المسلمين واجبا ، وبالنسبة
لعلماء النفس المسلمين ، واجبا ، فانه بالنسبة لعلماء التربية المسلمين ،
أوجب وأوجب .. لأن تشكيل ضمير الأمة ، بعد أن خرب هذا الضمير ..
متوقف عليهم ، وعلى ما يفكرون فيه ، ويتحاورون بشأنه ..
ويقررونه •

والله أسأل ، أن يوفق الجميع ، الى ما فيه خير دينهم ودنياهم •

* * *

ولا أخفى ، أن هذه الدعوات الثلاث ، قد أضفت اليها ، وحذفت
منها .. لتناسب عرضها فى كتاب ، على هذا النحو ، الا أن ما أضفته
كان قليلا ، وما حذفته كان أقل •

فالدعوة الأولى — كما سبق — كانت قد كتبت لباكستان (٣٤) ،
ثم اضطرت الى أن أعدل فيها تعديلا محدودا ، لتناسب مؤتمر لبنان ..
ثم اضطرت — أخيرا — الى أن أعدل فيها أيضا ، لتكون صالحة للنشر
فى كتاب كهذا ، يسعى لتحقيق هدف معين ، يقف وراء تأليف
الكتاب كله •

وهو هدف قريب ولا شك ، من هدف مؤتمر بيروت للتربية
الاسلامية ، الا أن المقام هنا يختلف ، ولكل مقام مقال — كما يقولون •

والدعوة الثانية ، كانت قد كتبت لمؤتمر بيروت .. الا أنها —
كالدعوة الثالثة — كانت قد كتبت على عجل — وفى ظروف صعبة .. وقد
رأيت — عند التفكير فى نشرها — أنه يمكن اضافة جزء اليها ، قرب

---

(٣٤) ارجع الى ص ٣٧ ، ٣٨ من الكتاب •

نهايتها ، يتحدث عن (أزمة علم النفس المعاصر) — ليجعل الجهد المطلوب من علماء النفس المسلمين ، ليس واجبا دينيا فحسب ، بل واجبا أكاديميا أيضا •

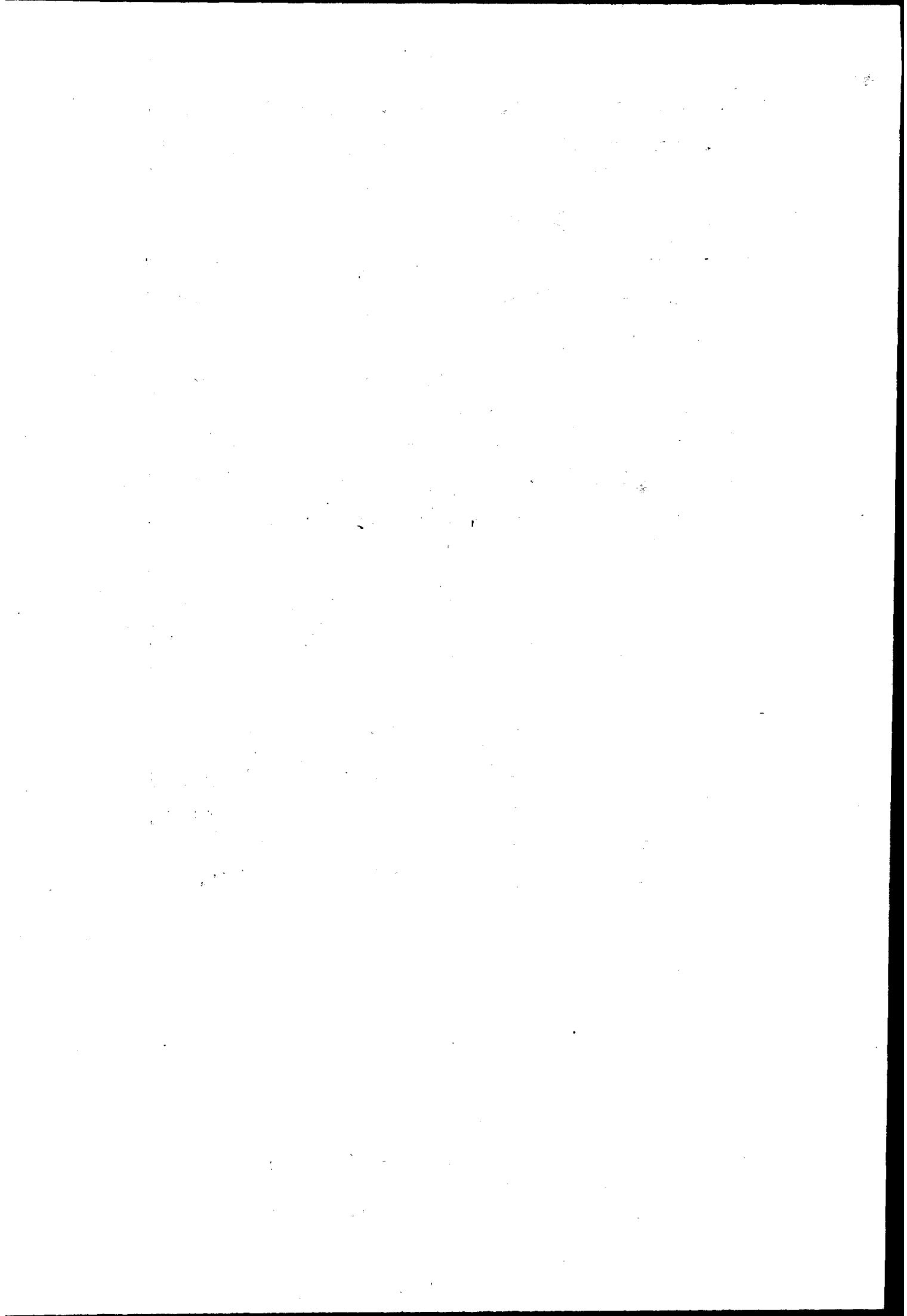
والدعوة الثالثة ، كانت قد كتبت هي الأخرى لمؤتمر بيروت •• ومع ذلك رأيت استبدال جملة بجملة ، أو فقرة صغيرة ، بفقرة صغيرة ، أو إضافة جزء محدود •• لتكون صورتها أدق وأوضح ، وأكثر تعبيرا عما أريد •• بوصف هذه الدعوة ، هي (المحور) الذي يدور حوله الكتاب كله •• فعلى طريق محتواها •• كانت الدعوتان السابقتان عليهما •

* * *

وقد رأيت — تماما للفائدة — أن أنشر (البيان الختامي لمؤتمر التربية الإسلامية) في بيروت ، قبل توجيه هذه الدعوات إلى أصحابها •• حتى يكون هذا البيان ، في حد ذاته ، منارة على الطريق ، يوصف المؤتمر كان يشمل النوعيات الثلاثة ، التي تتجه إليها الدعوات •• وزيادة ، ومن ثم ، في بيان المؤتمر ، يصلح لأن يكون (محورا) ، يدور حوله تفكير من يفكر ، ممن سيستجيبون من المتخصصين ، لما وجهته له من دعوة •

كما رأيت أن يسبق هذا البيان ، بيان بأعمال المؤتمر ، والمشاركين فيه ، كما ظهر في برنامج المؤتمر ، الذي وزع على الناس ، والذي سار المؤتمر عليه •

والله سبحانه ، هو الموفق لكل خير ، والمعين عليه •

الفصل الثاني

أعمال مؤتمر بيروت للتربية الإسلامية

1944

1945

1946

الدعوة الموجهة للمشاركين في المؤتمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجمع علماء الأختانات
مجمع الفقه والعقائد
المشوري
العدد ١١/٥٣٧١

جرقه

حضرة الفاضل الدكتور عبد القتي عبيد المحتشم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تحية يبعثنا ان نعلمكم ان اللجنة العليا لاحتفالات القرن الخامس عشر للمجرة ببلن ، قررت ان تقيم بين ١٥ - ٢١ مارس آذار ١٩٨١ "مؤتمرا علميا للتربية الاسلامية" بمشاركة علماء وباحثين مختصين من لبنان والفسارح .

ان اللجنة ترى ان مؤتمرا كهذا مفيد في مجال دعم الوحدة الحمارى للمسلمين في لبنان . كما انه مفيد في مجال تنمية علائقة المسلمين بأبناء الديانات الاخرى في وطنهم . والعالم

السيد الاستاذ

ان اللجنة العليا التي تعرفت وتقدم لكم من لسانات في هذا المجال والجالاات العلمية الاخرى ، يسرها دعوتكم للمشاركة في اعمال المؤتمر سواء باعداد بحث في احد المواضيع المقترحة ، او الحضور للمشاركة في المناقشات التي ستجرى حول اوراق العمل والدراسات التي ستقرأ في المؤتمر . وتتمنى الحصول على موافقتكم المبذولة على المشاركة وعلى زمتكم اعداد المؤتمر كما يرجو في حال رغبتكم باعداد بحث ان تحددوا الموضوع الذي ترغبون الخوض فيه من بين المواضيع التالية :

- ١ - التربية والتربية الاسلامية
- ٢ - الاتجاهات الراهنة في التربية الاسلامية .
- ٣ - الفكر التربوي الاسلامي قد يم وحديثه .
- ٤ - مقارنة بين التربية الحديثة والتربية الاسلامية .

سجل الدبلوماسية العربية

مابينة العليا لاحتفالات

لقررت الخامس عشر

المشاور

بيروت، ص ١٥٠٧٩

رقم

وهي ان تأمل ان تلقى دعوتها تجاوبا واجابية من جانبكم

بأن اللعت الى ما يلي

ان لغات الاثقال ذهبا وايابا والاقامة في لبنان تتحمل اللجنة

ان اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر قد قررت فتح مكافأة مادية لكل من

يقدم بحثا علميا مستندا الى المصادر الوثوقية

هذا وتأمل اخيرا ان تلقى من جانبكم ردنا سريعا على العنوان

التالتي

لجنة تنظيم مؤتمر القومية الاسلامية

المقاصد ص ١٠٥٨٢٢ بيروت - لبنان

تلكس: ٢١٢٤٥ هاتف: ٢١٢٢٧٠

٢١١٦٥٥

وعملوا غفرل فائق الاحترام والمقد يسر

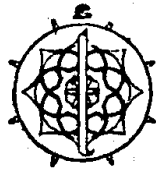

الامين العام
حسين القوتلي
الدكتور حسين القوتلي

(عند الفنون والعلوم والآداب والعلوم الشرعية)
بالتعاون مع
جمعية المساجد الخيرية الإسلامية في بيروت

برئاسة
مؤتمر الترميز الإسلامي

يُعقد في قاعات بيت للمدرّس
بيروت - بيروت

اليوم الاول . الأحد ١٠ محادي الاول ١١٠١ هـ
١٥ آذار ١٩٨١ م

الجامعة العاشرة من قبل الظهر
بجمل انشراح المؤتمر في قاعة الاجتماعات

بسم الله الرحمن الرحيم

والله اعلم بالصواب الذي افترضكم هذه
تشرّف بمروركم بحضور محاضرات .

المنهاج

مؤتمر التأسيس للإسلامية

- عشرة من القراء الكرام
- كلمة اللجنة العليا لاحتفالنا باليوم الخامس عشر للمعركة
- كلمة الشيخ الدكتور صبحي الصالح
- كلمة مفتي الجمهورية التونسية
- كلمة الشيخ الدكتور البشير بلخوجة
- كلمة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
- كلمة الشيخ العلامة محمد مهدي شمس الدين
- وموضوعها : فلسفة التربية الاسلامية
- كلمة الرئيس هادي شمس الدين
- رئيس جمعية المقامات الخيرية الاسلامية
- رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الاسلامية

التي ستلقى خلال انعقادها من

١٠ - ١٦ محادي الاول ١١٠١ هـ
١٥ - ٢١ آذار ١٩٨١ م

وذلك في بيت المقدس - برص

منها كلمة الدكتور هادي شمس الدين

(اليوم الثاني) الاثنين ١١ جمادى الأولى ١٤١٤
١٦ آذار ١٩٨١ م

محور المحاضرات: التربية الإسلامية والكرزية الغربية

من الساعة ٩ - ١١ ق.ظ.

• المدرسة التربوية الإسلامية المقتدة

المحاضر: د. عبد الفتحي عبود
رئيس اللجنة: د. عبد الله عبد الدائم
الناقض: د. نعمان شعمراني
استراحة

من الساعة ١١:١٥ - ١٣ ظهراً

• التفرغ الثقافي والتربوي الإسلامي في الجزائر

المحاضر: د. علي الشايف
رئيس اللجنة: د. عمر فروغ
الناقض: د. شكري زابيع
استراحة

من الساعة ١٦ - ١٧:٣٠ م.ظ.

• الشفعية الإسلامية تراجم الكركزية الغربية

المحاضر: د. محمد سعيد رمضان البوطي
رئيس اللجنة: الأستاذ مصطفى بيطون
الناقض: د. بسنت حنّان
استراحة

من الساعة ١٧:٤٠ - ١٩ مساءً

• الإسلام والكرزية الغربية

المحاضر: د. وجيه كوشرياني
رئيس اللجنة: الشيخ طه الصابوني
الناقض: د. بهجت الكفكي

(اليوم الثالث) الثلاثاء ١٢ جمادى الأولى ١٤١٤
١٧ آذار ١٩٨١ م

محور المحاضرات: الفكر التربوي الإسلامي

من الساعة ٩ - ١١ ق.ظ.

• كتاب العالم والتعلم في منقبة المنتج التربوي الإسلامي

المحاضر: د. رضوان السيد
رئيس اللجنة: سماحة الشيخ
محمد حمدي شمس الدين
الناقض: د. واد العناني
استراحة

من الساعة ١١:١٥ - ١٣ ظهراً

• فلسفة التربية الإسلامية في تكوين المواطن النافع

المحاضر: د. شكري زابيع
رئيس اللجنة: د. عمر فروغ
الناقض: د. رضوان السيد
استراحة

من الساعة ١٦ - ١٧:٣٠ م.ظ.

• المدرسة في الغرب حتى أواخر القرن التاسع الهجري
في ضوء كتاب العبد الموقر

المحاضرة: د. واد العناني
رئيس اللجنة: د. عبد الهادي النازي
الناقض: د. إحسان عباس

من الساعة ١٧:٤٠ - ١٩ مساءً

• التربية الوقيعية عند الشيخ الفاضل أبي حنبل

المحاضر: د. عباس بوصايج
رئيس اللجنة: معالي الأستاذ خالد خياط
الناقض: الأستاذ عمر متقوي

اليوم الخامس . الخميس ١٢ محادى - ١٣ رجب ١٣٤١
١٨ آذار ١٩٨١ م

محور المحاضرات : التربية والتعليم في ظل الإسلام

من الساعة ٩ - ١١ ق. ظ.

• التعليم والدولة الأموية

المحاضر : د. عدنان الأمير
رئيس اللجنة : د. اجناس تقيان
الناقش : د. طريف الحادي
استراحة

من الساعة ١١,١٥ - ١٣ ظهراً

• في لمحة العلاقة بين العالم والتعليم في الفكر التربوي الإسلامي

المحاضرة : د. هيام الميخوف
رئيس اللجنة : د. صبيح الصالح
الناقش : د. غير التوي الشيباني
استراحة

من الساعة ١٦ - ١٧,٣٠ م. ظهراً

• تربية الطفل في الإسلام

المحاضر : د. حسن عبد القال
رئيس اللجنة : معالي الوزير
الدكتور عبد الرحمن اللبان
الناقش : د. مصطفى حماديف

من الساعة ١٧,١٥ - ١٩ مساءً

• التربية عند الرسامين بين الأصالة والتجديد

المحاضر : د. محمود خلاوي
رئيس اللجنة : الشيخ محمود فرحات
الناقش : د. عبد الهادي خلف

اليوم الرابع . الأربعاء ١٣ محادى - ١٤ رجب ١٣٤١
١٨ آذار ١٩٨١ م

محور المحاضرات : التربية الإسلامية أمام التحديات

من الساعة ٩ - ١١ ق. ظهراً

• التيارات التربوية الحديثة في ضوء التأكيد التربوي الإسلامي

المحاضر : د. علي عثمان
رئيس اللجنة : د. راضية قندوة
الناقش : الأستاذ كاظم شاهين
استراحة

من الساعة ١١,١٥ - ١٣ ظهراً

• الإسلام والتطور التقني الحديث

المحاضر : د. ياسر ملايكن
رئيس اللجنة : د. جود طعمة
الناقش : د. كمال سمعون

من الساعة ١٦ - ١٨,٣٠ ظهراً

• النمو التربوي العربي

المحاضر : د. أحمد صيدوي
رئيس اللجنة : دولة الرئيس
الدكتور سليم المنص
الناقش : د. ميسر بشو

اليوم السادس ، السبت ١٦ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ
٢١ آذار ١٩٨١ م

محور المحاضرات: لبنان والترتيبة الإسلامية

من الساعة ٨:٣٠ - ٩:٣٠ في ظهيرة

● اجتماعات المحاضرة والقاهرة في التعليم الإسلامي في لبنان

المحاضر: د. خليل أحمد خليل
رئيس الجلسة: د. زهير حطّاب
المناقش: د. عفيف دمشقية
استراحة

من الساعة ٩:٣٠ - ١٠:٣٠ في ظهيرة

● التعليم الإسلامي في المدارس الرسمية في لبنان

المحاضر: د. حسين القوتلي
رئيس الجلسة: د. معن زبيدة
المناقش: د. محمد علي موسى

الاستراحة

من الساعة ١٢:٣٠ - ١:٣٠ ظهيرة

● الترتيبات الإسلامية في لبنان بين الواقع والمأماني

المحاضر: د. هشام شهاب
رئيس الجلسة: معالي الدكتور
جميل كتي
المناقش: الشيخ طه الصابوني

من الساعة ١٢ - ١٣ ظهيرة

توصيات

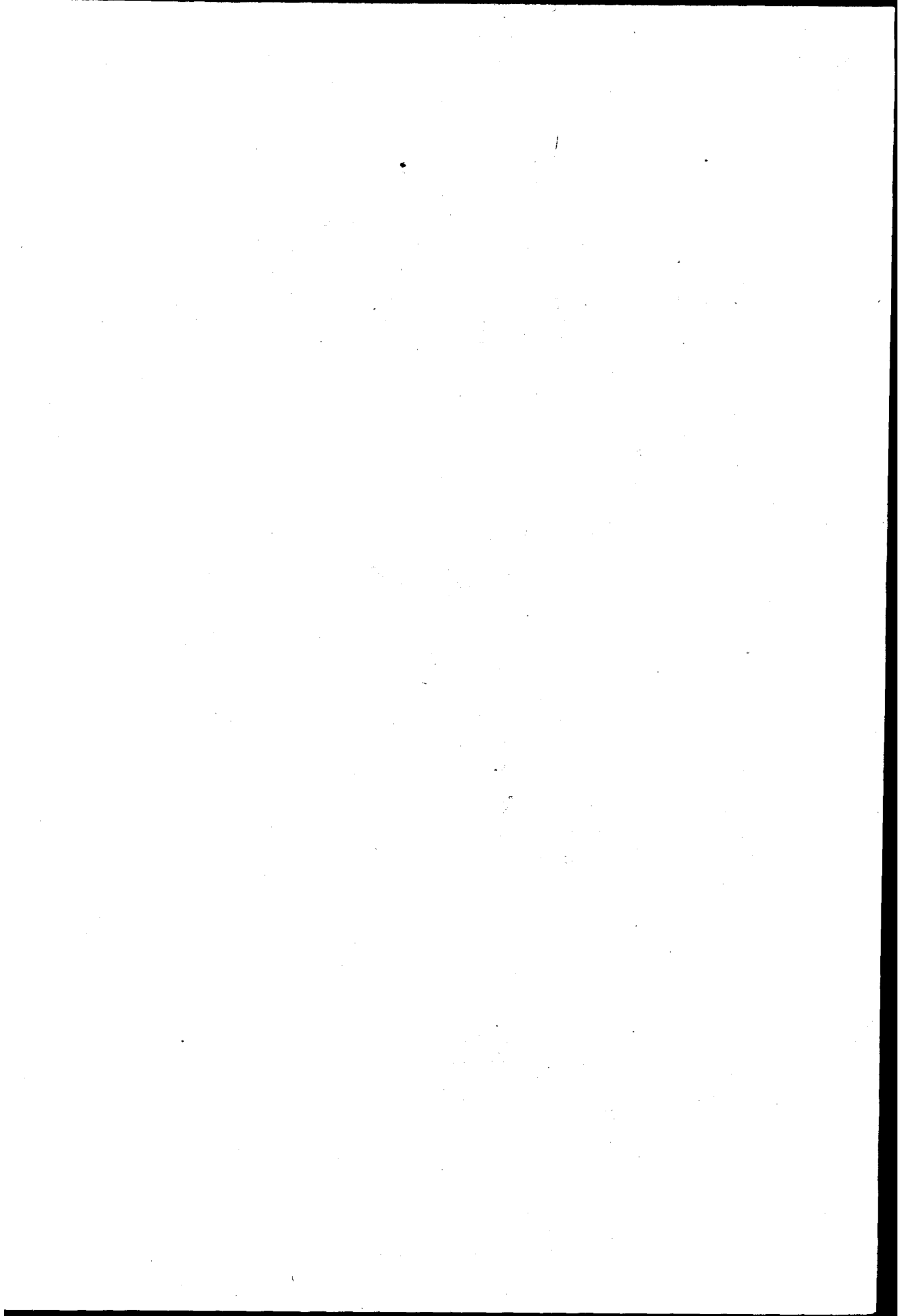
المؤتمرون

من سلك طريقاً يطل على علمه سلك به طريق من طرق الجنة . وابن فضال العالم على العالم كفضل القمر
بدر البدر على سائر الكواكب . وابن العلاء ورثته الأنبياء . وابن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وافر .

"حديث مشرف"

من راسب العالم من الناس بكلام الأخلاق من طلائع الوجه . وإشراق السلام ، وأطعام الطعام
ونظم النظم . وكف الأذى عن الناس واحتجالة منكم . والإشارة ، والإضاف . وإيجاد الراحة ، والتلطف
بالفقر . والتجيب إلى الجيران والأقرباء . والرفق بالعلبة وإعانتهم وبرهم .

"أربعين تحفة"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤتمر التربية الإسلامية

من ١٠-١١ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ

١٥-٢١ آذار ١٩٨١ م

البيان الختامي لمؤتمر التربية الإسلامية

دعت اللجنة العليا لاحتفالات القرن الخامس عشر الهجرى ، الى عقد مؤتمر عام للتربية الإسلامية ، ضمن سلسلة النشاطات التي تنظمها ، لتأكيد الحضور الاسلامى ، دينيا وثقافيا وحضاريا ، فى العالم ، بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجرى •

وقد بادرت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى بيروت، الى تنظيم هذه الدعوة ، فعقد (مؤتمر التربية الإسلامية) ، ما بين ١٠ - ١٦ من جمادى الأولى ١٤٠١ هـ ، الموافق ١٥ - ٢١ آذار (مارس) ١٩٨١ م ، ولبنى الدعوة لحضوره شخصيات علمية ودينية وتربوية اسلامية ، من الأقطار العربية الآتية :

لبنان - سوريا - الكويت - مصر - ليبيا - المغرب -
الجزائر - فلسطين •

كما حضره ممثلون عن المؤسسات التربوية فى لبنان •
وخلال المؤتمر ، نوقشت عشرون دراسة هامة ، تناولت مختلف جوانب التربية الإسلامية ، وتحلقت حول الموضوعات الرئيسية التالية :

- ١ - معالم الفلسفة التربوية الإسلامية •
- ٢ - الفكر التربوى فى الاسلام •
- ٣ - التحديات التى تواجهها التربية الإسلامية •
- ٤ - لبنان والتربية الإسلامية •
- ٥ - الطريق الى صياغة نموذج تربوى اسلامى أصيل •

ولقد أجمع المشاركون في المؤتمر ، على ضرورة قيام نظام تربوي اسلامي ، يستمد أسسه ، من روح التربية الاسلامية ، كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله ، وباقي الأصول الاسلامية الصحيحة ، مستجيبا لحاجات التربية في البلدان العربية والاسلامية ، ومنفتحا على ما يتوافر في الفكر التربوي الانساني ، من اتجاهات وتناجح ، لا تتعارض مع تلك الأصول .

كما أدرك المؤتمر ، أن أخطر ما تتعرض له الأمة العربية والاسلامية في الوقت الحاضر من تحديات ، يكمن في الغزو الثقافي ، الذي يهدف الى استلاب شخصيتها ، والى قتل قدرتها الذاتية على الابداع والعطاء ، والى ضمان تبعيتها للأجنبي ، وتوظيف طاقاتها المادية والبشرية ، في خدمة مراكز قواه ، وأهدافه البعيدة عن بناء مجتمع انساني نام ، ومتعاون ، ومجبول لخدمة الانسان ، وقيمه الروحية المثلى .

ومن هنا فان المؤتمر ، بعد سبعة أيام من البحوث والمناقشات المستفيضة ، رأى ضرورة القيام بجهد موصول ومستمر ، من أجل جلاء معالم النظام التربوي الاسلامي المنشود ، وتوضيح منطلقاته ومناهجه وطرائقه وأساليبه ، ووضعها موضع العمل والتطبيق ، بحيث يتكون من هذا كله درع حصين ، يحمي الأجيال الاسلامية ، من مخاطر التغريب ، ويحفظ هويتها الذاتية ، وثقافتها الاسلامية ، ويجعل من التربية نظاما قادرا على بناء المجتمع الاسلامي ، بأيدي أبنائه وطاقاتهم ، ويشخذ قواهم ، ويفتح إمكاناتهم الخلاقة ، بفضل ما يمتلكون من ايمان ، يحفز همهم ، وعلم يوفر لهم القدرة ، وتقنية تزودهم بأساليب البناء والتطوير .

وأكد المؤتمر أن النظام التربوي الاسلامي المطلوب ، ينبغي أن يتماشى مع التربية الاسلامية الصحيحة الأصيلة ، التي تهدف الى اعداد

الجيل المسلم ، لدينه ودينه ، والى توفير الشروط اللازمة لبنائه الخلقى والروحي من جهة ، ولاعداده العلمى والتقنى من جهة أخرى ، والى تكامل الأصالة والحداثة فى تكوينه ، والى تحقيق التفاعل بين تجربته والتجربة العالمية ، على أسس سليمة .

وأجمع المشاركون فى المؤتمر على أن تعزيز التربية الاسلامية فى لبنان ، من شأنه أن يحقق الوحدة بين المسلمين وسواهم ، على نحو أكمل ، لما تتضمنه التربية الاسلامية من روح التعاون مع سائر الأديان ، ولكون الثقافة العربية الاسلامية ، ارثا مشتركا بين المسلمين وسواهم ، ممن أسهموا فى بناء هذه الثقافة ، وقاثروا بها وتسلوها ، ولأن بناء نظام تربوى ذاتى وأصيل ، مطلب يهم سائر المواطنين فى لبنان . فالتربية المنطلقة من مبادئ الاسلام ، الذى يؤمن بالتعايش بين المواطنين ، وبالتكافل فيما بينهم ، لبناء حياتهم المشتركة ، تضيف جهدا أساسيا ، الى الجهود الوطنية الشاملة ، التى تعمل على تحقيق الوحدة والتآخى ، بين المواطنين فى لبنان .

وقد استبانت من خلال المحاضرات التى أقيمت فى المؤتمر ، ومن خلال المناقشات التى تمت فيه ، طائفة من الأفكار الهامة ، هى بمثابة المنطلقات الكبرى ، التى ينبغى أن ينطلق منها العمل ، لوضع النظام التربوى الاسلامى ، نوجزها فى النقاط الآتية :

١ - أشار المحاضرون والمشاركون ، فى أكثر من موضع ومناسبة ، الى مخاطر التغريب الثقافى ، الذى تتعرض له الأجيال الاسلامية ، وهو تغريب ناجم عن التبعية للأجنبى ، فى الشرق والغرب ، فكرا وسلوكا ، وعن الانجذاب الى ثقافته ، انطلاقا من فكرة شاعت - بتأثير الثقافة الأجنبية نفسها - قوامها أن هنالك نموذجا ثقافيا واحدا ووحيدا ، هو النموذج الغربى ، وأن كل ابتعاد عنه ، عجز وتخلف .

وأشاروا فيما أشاروا ، الى أن هذا التغريب الثقافى ، ما يزال

يحول بيننا وبين أن نختار طريقنا الثقافي الاسلامي المتميز ، اختيارا واعيا ، وأن الخلاص منه وكسر التبعية للغرب ، هما اللذان يسكناننا من أن نحقق التكامل بين ثقافتنا وثقافة سوانا ، من دون عقد أو خوف أو رفض عاطفي . ذلك أن التضامن الحقيقي ، والحوار الخصب بين الثقافات ، هو الذي يتم في اطار عملها جميعها ، من أجل رفض النموذج الذي يريد أن يستلبها كلها ، وينفيها جميعها .

وقد عرفت البلاد العربية الأهداف الحقيقية لهذا التغريب ، ولمستها لمس اليد ، عن طريق تجربة الجزائر مع الاستعمار الفرنسي . فلقد استهدفت استراتيجية التغريب التي ساقها المستعمر — كما نعرفها وكما فصل الحديث عنها ، البحث الخاص الذي قدم للمؤتمر — العزل القسري للتراث العربي الاسلامي ، ومحو الهوية الثقافية الراسخة في الجزائر ، والقضاء على اللغة العربية ، لغة القرآن ، وذلك عن طريق السعى الى استئصال المناعة الاسلامية ، والجذور الاسلامية ، التي تقف وحدها عقبة كأداء ، في طريق بلوغ الأهداف الاستعمارية .

٢ — وقد نبه المشاركون الى الدور الخاص ، الذي تلعبه وسائل التواصل الجماهيري ، مثل الصحافة والمذياع والتلفزيون ، ووسائل الاعلام الأخرى ، في تدمير الهوية الثقافية العربية والاسلامية ، فضلا عن دورها الخطير في القضاء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذاتية المستقلة للشعوب .

٣ — وبين المشتركون ، أن مما يزيد في خطورة التغريب ، والتبعية للنموذج الحضاري الأجنبي في الغرب والشرق ، أن هذا النموذج قد وصل الى طريق مسدودة ، وفشل في بناء مجتمع جدير بالانسان . وأشاروا الى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية ، التي يعاني منها هذا النموذج الحضاري ، التي أظن في

الحديث عنها الغريون أنفسهم ، والى فشله فى علاج مشكلات العالم المتقدم نفسه ، والى توسيعه للهوة القائمة بين البلدان المتقدمة ، والبلدان النامية ، والى ما أدى اليه من تعاضل اللامساواة بين الشعوب ، واستغلال ثرواتها المادية والبشرية . وذكروا بالخلل الأساسى القائم فى صلب هذا النموذج ، حين لم يستطع أن يحقق التوازن بين التطور العلمى والتكنولوجى من جانب ، والتطور الانسانى الروحى من جانب آخر ، بحيث جعل الانسانية أكثر تقدما فى الظاهر ، دون أن يجعلها أكثر سعادة ، وبحيث نأى بها عن رسالتها الحقيقية ، رسالة تسخير الكون لخدمة الانسان ، ولتحقيق المزيد من انسانيته وقيمه .

٤ - وأمام مخاطر التغريب ، وأمام الضياع الذى يعانى منه النموذج الحضارى العالمى ، رأى المشاركون فى المؤتمر ، أن الملجأ الحقيقى الذى يحمى الحضارة العالمية جملة ، والحضارات القومية الخاصة ، هو فى سعى الثقافات المختلفة ، الى العود الى ذواتها ، وينايعها الأصيلة ، لتبحث فيها عن طريق الخلاص ، وليتكون من تفاعل هذه الثقافات فيما بينها بعد ذلك ، طريق جديد للانسانية جمعاء . والثقافة الاسلامية التى جعلها الدين الاسلامى شاهدة على الناس ورحمة للعالمين ، مدعوة خاصة الى أن تعود الى أصولها وينايعها ، حفاظا على ذاتها ، وسعيا لهداية الانسانية ، بل ان ارتباطها بهويتها هو سبيلها الى النجاح فى معارك التحرير التى تخوضها ، ولا سيما مع العدو الصهيونى ، ومع القوى الطامعة فى خيراتنا .

٥ - على أن المشتركين فى المؤتمر ، نبهوا الى أن هذا العود الى الذات ، لا ينفى الانفتاح على الآخرين ، بل هو شرط له . فعلى الثقافة الاسلامية أن تكون أولا ما هى ، أى أن تدرك ذاتها ، وتعى قوامها وبنياتها ، اذا هى أرادت حقا أن تفيد من حصاد التجارب العالمية والفكر الانسانى . ان عليها أن تقف على أرض حرة ، وأن تختار نموذجها الحضارى ، طائفة مختارة ، اذا هى عزمّت على أن تجعل من حوارها

مع الآخرين ، اغتباء و ثراء ، لا أمحاء و خنوعا ، وإذا هي آلت على نفسها أن يكون لها في صنع مستقبلها ومستقبل الانسانية ، دور و شأن •

لقد تفاعلت الثقافة العربية في ماضيات أيامها مع سائر الثقافات ، دون وجل أو استحياء ، في حين انطلقت من منطلقاتها أولا ، وبذلك استطاعت أن تقدم للانسانية عطاءها العلمي والانسانى ، وأن تكون من مصادر الحضارة الحديثة • لقد أطلقت في أيام ازدهارها حضارة ، يقوم التوازن ضمنها ، بين التقدم العلمى المادى والتقدم الانسانى الروحى ، وعليها اليوم أن تعيد الحضارة التى أطلقت شرارتها الى هذا التوازن ، بعد أن أصابه الخلل ، وبعد أن غدا خلله مبعثا لضياع الانسانية جمعاء •

٦ - ومن هنا وصل المشاركون فى المؤتمر الى أن هذه المهمة الانسانية الكبرى ، الملقاة على عاتق الثقافة الاسلامية ، من أجل إعادة بنائها الذاتى ، ومن أجل الاسهام فى إعادة بناء الحضارة الانسانية ، لن يتأتى الا عن طريق تربية صحيحة سليمة ، تحمل أعباء هذه الرسالة •

وقد رأوا أن من الطبيعى - انطلاقا من كل ما تقدم - أن تنطلق هذه التربية ، أولا من أسس الثقافة الاسلامية ومبادئها ، وأن تتخذ من هذه الأسس المتكأ الأمين ، لتفاعلها مع التجارب التربوية العالمية ، من أجل توليد نظام تربوى اسلامى ، أصيل وحديث معا •

ولا شك أن توضيح هذه الأسس ، التى ينبغى أن تبنى عليها التربية الاسلامية ، جهد يتطلب العديد من المؤتمرات والحلقات والدراسات ، غير أن المؤتمر استطاع مع ذلك ، أن يحدد بعض معالم الصورة ، وبعض سمات التربية الاسلامية ، التى تصلح منطلقا لوضع أسس النظام التربوى الاسلامى المنشود :

(١) فمن منطلقات التربية الاسلامية الأساسية ، أنها تربية شاملة ، تتناول مختلف جوانب الشخصية الانسانية ، وتهدف الى

تحقيق التوازن ، بين التكوين النفسى والروحى والخلقى والعلمى والمهنى •

(ب) ومن منطلقاتها ، أنها تربية تمنح مكانة خاصة للتربية الأخلاقية •

(ج) ومنها أنها تربية تقوم على أساس بناء الفرد من داخل ذاته ، وتحمله مسؤولية تكوين نفسه ، وتجعل من واجبات كل مسلم ، أن يعنى بتحقيق انسانيته وحياته ، مكتملة غنية •

(د) ومنها أن التوجيه الدينى والخلقى فيها ، ينبغى أن يشمل منظومة التربية بكاملها ، مناهج ومواد وطرائق ، وسوى ذلك •

(هـ) ومنها أنها تعنى بالفرد فى مراحل حياته جميعها ، بل قبل أن يولد ، فترسم نهج تربيته ، جنينا وطفلا وشابا وكهلا وشيخا ، وتقول بالتربية المستمرة المتجددة من المهد الى اللحد ، ولا ترى حدا للتعليم ، الا المزيد من التعلم •

(و) ومن منطلقاتها أنها تجل العلم والعلماء ، وتؤمن بالصلة الحية بين العالم والمتعلم ، وتكبر من شأن القدوة والمثال •

(ز) ومن منطلقاتها أنها تؤمن بالفروق الفردية ، وتقيم لها وزنا ، فى مناهج التربية وطرائقها ، وتؤكد أهمية الكشف عن القابليات الفردية ، وتوجه كل انسان الى ما هو له أهيا ، بحكم فطرته واستعداده •

(ح) ومنها أنها تجعل الاعداد المهنى والتقنى ، للأفراد المهينين له ، بحكم قابلياتهم ، واجبا من واجبات الكفاية ، لكى يكون فى

كل بلد من يسد حاجة أبنائه ، من الصناعات المختلفة •
(م ٦ - التربية الاسلامية)

(ط) ومن منطلقاتها أنها لا ترى أن تتم عملية التعليم فى إطار جامد ثابت لا يحول ، هو إطار الصف المدرسى ، بل ترى أنها يمكن أن تتم فى أماكن متعددة ، أهمها وأبرزها ، المسجد ، وأن تأخذ صوراً متنوعة ، وأن يقوم بها الكبار والصغار ، وأن يلجأ فيها الى التعلم الذاتى ، أى تعليم المرء نفسه بنفسه ، وغير تلك من الصور والأساليب ، التى تحقق المرونة والتكيف ، مع أوضاع كل فرد .

(ى) ومنها أنها تحترم العمل ، بأشكاله المختلفة ، وتوصى باتقان الإنسان لما يصنع ، وتأمّر بالاخلاص والصدق والأمانة فيه .

(ك) ومنها أنها توصى بالانفتاح على الأقوام الأخرى ، وتعلم لغاتهم ، افادة من فكرهم ، وتحقيقاً للتعارف بين الشعوب ، والتفاعل مع تجاربها .

(ل) ومنها أنها تؤمن بحرية الرأى والعقيدة ، وحرية المعلم والمتعلم ، وتدعو الى الاقتناع ، والى جدال الآخرين بالتى هى أحسن ، كما تهيب بالمسلم أن يستخدم عقله ، ويتبصر فى آيات الكون ، وأن يدرك أن العقل والنقل صنوان ، لابد أن يلتقيا ، وأن الحكمة والشريعة متصلتان .

(م) ومنها أنها توصى بتربية المرأة ، وتجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وتيسر لها من خلال هذه التربية ، دوراً أساسياً فى بناء الأسرة والمجتمع .

(ن) ومنها أنها تؤمن بأن العناية باللغة العربية ، لغة القرآن ، شرط لازم لتعليم الثقافة الإسلامية ونشرها ، وادراكها فى أصولها ، وللقاء الفكرى العميق ، مادامت وحدة الفكر من وحدة اللغة ، ومادام التفكير والتعبير متآخذين .

٧ - وقد أشار المشاركون الى أزمة النظم التربوية السائدة في الغرب ، مما يؤكد ضرورة العمل على توليد نظام تربوى ذاتى أصيل ، يستمد أصوله من الثقافة الاسلامية ، ويعتدى بما تدعو اليه أحدث الاتجاهات التربوية فى العالم ، من اصلاحات جذرية ، فى بنية التعليم واطاره ومحتواه وأهدافه ، ويلتقى مع الجهود المتعاضمة والتجارب المتكاثرة التى تقوم بها البلدان النامية ، خاصة فى سبيل البحث عن نموذج تربوى جديد •

وانطلاقاً من هذا كله ، يوصى المؤتمر بما يأتى :

١ - اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع النظام التربوى الاسلامى المتكامل والمنشود ، وذلك على النحو الآتى :

(أ) تكوين أمانة دائمة لمؤتمر التربية الاسلامية ، مقرها بيروت •

(ب) تتشكل هذه الأمانة من شخصيات عربية معروفة باهتماماتها التربوية الاسلامية •

(ج) تضع هذه الأمانة قانونها الأساسى ، وتعين أمينها العام ، وجهازها الادارى والفنى •

(د) تشرف الأمانة العامة على وضع النظام التربوى الاسلامى المشار اليه ، وتعتمد لهذه الغاية الى كل الوسائل اللازمة ، بما فى ذلك تكوين لجان تربوية متخصصة ، للقيام بالبحوث التربوية المطلوبة ، وجمع الوثائق والبيانات ، والاتصال بالمفكرين العرب والمسلمين ، والهيئات العربية والاسلامية والدولية ، لتبادل الخبرات والتجارب ، وتحقيق التفاعل الخصب معها •

٢ - التمنى على الدول والمنظمات العربية والاسلامية ، أن تقدم المساعدات المالية ، اللازمة لانفاذ هذه الخطوات ، وتحقيق الأهداف التى يروجها المؤتمر •

٣ - توجيه ائبناه المنظمات العربية ، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومكتب التربية لدول الخليج ، واتحاد الجامعات العربية ، واتحاد الجامعات الاسلامية ، ومجامع اللغة العربية ، بالاضافة الى وزارات التربية والجامعات ، والمعاهد المعنية في البلاد العربية والاسلامية ، الى مزيد من العناية بنشر التراث التربوى الاسلامى ، والتعريف به وتدرسه ، والى تشجيع البحوث المتصلة به ، تعريفه علميا صحيحا .

٤ - عقد ندوة خاصة بتدريس التربية الاسلامية ، فى مختلف مراحل التعليم ، تتولى وضع أسس مناهجها وطرائقها ، والمبادئ اللازمة لتأليف الكتب المدرسية فى هذا المجال ، وتعنى برسم أساليب اعداد معلمى هذه المادة ، اعدادا يمكنهم من تربية الأجيال الاسلامية ، تربية قويمه رشيدة .

٥ - العمل الجاد ، على تطوير وسائل الاعلام ، وتوجيهها توجيهه يؤدى الى تكاملها مع نظام التربية الاسلامية ، وتحريرها من عبوديتها للفكر الغربى ، وأهدافه الغربية عن الحاجات الحقيقية للمجتمع . ولهذه الغاية ، يوصى المؤتمر بإنشاء جهاز اعلامى ، تتضافر فيه جهود الدول العربية والاسلامية .

٦ - تعاون المؤسسات الدينية فى الدول العربية والاسلامية ، من أجل رعاية الكفاءات الشابة ، وتعهدا تعهدا سليما ، وتيسير وسائل الدراسة والاطلاع والبحث لها ، بحيث تتكون منها قيادات واعية جديدة ، قادرة على تحمل مسؤولية بناء التربية الاسلامية المرجوة ، ونشرها وتطبيقها ، ويوصى المؤتمر خاصة بتوفير الشروط اللازمة للحفاظ على الكفاءات ، والحيلولة دون هجرتها الى الخارج .

٧ - تعاون المسلمين في لبنان - على تنوع طوائفهم - من أجل إصدار مرجع أساسي في التربية الدينية ، يدرس في المؤسسات الاسلامية جميعها .

٨ - وفي لبنان أيضا يطالب المؤتمر ، بأن تدخل الحكومة اللبنانية ، مادة التربية الدينية ، في مناهج التعليم في المدارس الرسمية .

وأخيرا حرص المشاركون في المؤتمر ، على توجيه الشكر الى الذين قاموا بالدعوة الى هذا المؤتمر الهام ، وتولوا الاعداد له ، وتنظيم أعماله ، والى الذين شاركوا في أبحاثه ومناقشاته ، الأمر الذي وفر له أفضل مناخ ، للقيام بأعماله ، وانجاز المهمة التي أوكلت اليه .

ويخص المشاركون بالشكر ، اللجنة العليا لاحتفالات القرن الخامس عشر الهجري ، التي قررت الدعوة الى هذا المؤتمر ، وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ، التي تولت تنظيمه وتمويله ، وأدت مهمتها على خير وجه ، وعبأت من أجل انجاحه ، كامل امكانياتها ، مستهدية بتوجيه دولة رئيسها صائب سلام ، الذي يسخر قدراته وطاقاته ، في سبيل تدعيم التربية الاسلامية في لبنان .

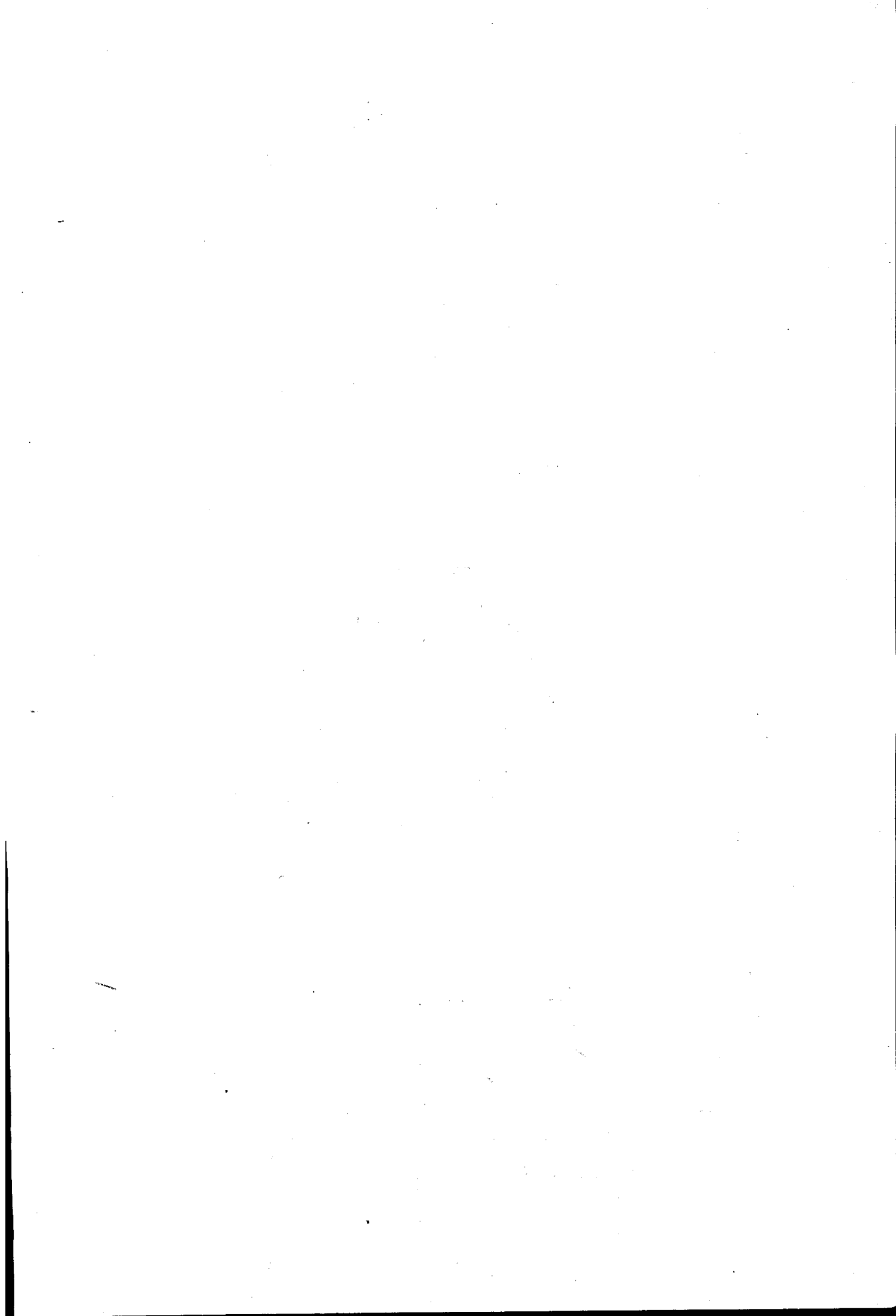
وفي مقدمة ما شد من عزيمة المؤتمر ، وسدد خطاه وأعماله ، رعاية سماحة مفتي الجمهورية ، الشيخ حسين خالد له ، وحضوره جلساته ، وامداده بالنصح والارشاد .

وقد أكد تعاون المسلمين جميعا في سبيل انجاح هذا المؤتمر ، مشاركة سماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ، الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، ومساهمة سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية ، الشيخ محمد أبو شقرا ، في أعماله ، بالاضافة الى مشاركات أصحاب الدولة والمعالى والفضيلة وسائر العاملين في مجال الفكر الاسلامي ، والتربية الاسلامية ، في لبنان وخارجه ، في نشاطاته .

وقد توج هذه المشاركة المباركة، الدعم الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية ، الأستاذ شفيق الوزان ، الذي لم يخل بالكثير من وقته الثمين ، من أجل مشاطرة المؤتمر نشاطاته ، وتوجيه أعماله .

فاليهم جميعا يوجه المؤتمر شكره ، ويرى في دعمهم وتأييدهم ، ما يفتح الآمال عريضة ، أمام مستقبل هذه الخطوة المباركة ، ويؤكد العزم الأكيد ، على متابعتها .

الفصل الثالث
التربية الإسلامية
والقرن الخامس عشر الهجري
(دعوة موجهة الى علماء الدين المسلمين)

صار موضوع التربية الاسلامية ، من الموضوعات التي (تفرض) نفسها على المشتغلين بالتربية ، والمتخصصين فيها ، كما تفرض نفسها على غيرهم من المسلمين ، من غير المشتغلين بها ، والمتخصصين فيها ... على السواء •

ومنذ سنوات قليلة مضت ، كان المشتغلون بالتربية ، والمتخصصون فيها ، يرون (استحالة) وجود نظام اسلامي للتربية ، لأن وجود مثل هذا النظام ، في زعمهم ، كان يعني عودة المسلمين الى الوراثة عدة قرون .. ليعيشوا في عصر غير عصرنا الذي نعيش فيه ، في وقت تفرض فيه مصلحة المسلمين والاسلام ، القفز الى الأمام سنوات ، لتعويض التخلف الذي فرض على المسلمين فرضا ، أو الذي أدى بهم اليه ، بعدهم عن (منهج الله) ، اذا نحن أردنا الدقة في التعبير •

وكان من يدعو الى هذه التربية الاسلامية ، من بين المشتغلين بالتربية ، والمتخصصين فيها ، (يتهم) اتهامات شتى ، قد يكون الاتهام بالرجعية والتخلف وغيرهما ، مما ألفت آذاننا سماعه ، أخف هذه الاتهامات على الإطلاق . وأقول أخفها ، لأن مثل هذه الدعوة ، والاصرار عليها ، وتبريرها ، كان يمكن أن يؤدي بهؤلاء المصريين ، الى مصير مظلوم — كما أدى بالفعل بالكثيرين •

ومن ثم كانت الدعوة الى التربية الاسلامية ، عملا انتحاريا .. أقبل عليها البعض ، لأسباب مختلفة كثيرة •

وما هي الا سنوات قليلة من اصرار المصريين ، وتحملهم ما تحملوه ، حتى صارت هذه الدعوة ، دعوة المسلمين جميعا ، لا دعوة المشتغلين بالتربية والمتخصصين فيها وحدهم ، وهو فضل من الله به علينا وعلى الناس ، لا نملك الا أن نشكر الله سبحانه عليه •

ويكفى أن نستعرض أسماء من يكتبون في مجال التربية الإسلامية اليوم ويتحمسون له ، لنرى أن أكثرهم كانوا بالأمس ، من المنكرين له ، لأسباب رأوها يومها ، قبل أن يصيروا — بحمد الله — من المتحمسين له اليوم .

وإذا كنا نحتفل باستقبال القرن الخامس عشر الهجرى اليوم ، فإن احتفالكم بالمناسبة الكريمة ، يجب أن يتميز عن احتفال القاعدة الإسلامية العريضة بها ، وقد تعودت هذه القاعدة الإسلامية العريضة ، أن تحتفل بمثله ، باللهو والعبث ، حتى صارت حياتنا كلها عبثا ، وصار أمرنا كله نكرا .

ذلك أن قدركم أنكم الى فئة العلماء تنتسبون ، وللعلماء في الفكر الدينى الاسلامى منزلة تقترب من منزلة الأنبياء ، حتى أن بعض المفسرين يرون ، أنهم هم المقصودون بقوله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (النساء — ٤ : ٥٩) ، وأنه ليس الحكام وحدهم ، هم المقصودين به ، لأسباب سنراها فيما بعد .

ومن ثم كان ما يجوز من القاعدة الإسلامية العريضة ، لا يجوز من علماء المسلمين ، الذين يحتلون من هذه الأمة ، ما يحتله العقل من الجسم ، وإنما الذى يجوز منهم فى هذه المناسبة الكريمة ، هو أن يرتفعوا الى مستواها ويرفعوا الناس معهم الى هذا المستوى ، على النحو الذى وضحته السيرة النبوية المطهرة ، فرفع المسلمين الى مستوى الاسلام ، هو مسئولية العلماء ، ومن أجل ذلك كان تكريمهم عند الله ، لا من أجل غيره — وفى الوقت ذاته ، فإن المسلمين لا يمكن أن يرتقوا الى مستوى أن يكونوا « شهداء على الناس » (البقرة — ٢ : ١٤٣) ، الا اذا هم ارتقوا الى مستوى الاسلام ذاته ، يقودهم العلماء فى ذلك بطبيعة الحال ، يأخذون بأيديهم اليه .

أما عندما يهبط المسلمون ، ويأخذون الاسلام معهم في هذا الهبوط ،
فانها تكون الطامة الكبرى •

وحال المسلمون اليوم ، هي خير شاهد ، على هذه الطامة الكبرى •

فاذا جاز للناس في العالم الاسلامي ، أن يحتفلوا باستقبال القرن
الخامس عشر للهجرة ، بمألوف ما عودونا عليه ، من استقبال لمثله، وجروكم
معهم الى هذا المألوف ، مسايرة منكم لهم ، أو تقصيرا منكم في أداء حق
عليكم لهم ، تثابون على أدائه خير ثواب ، بقدر ما تحاسبون على التقصير
في أدائه شر حساب ... اذا جاز للناس ذلك ، فانه لا يجوز لكم ، وانما
الذي يجوز ، ولا يجوز غيره ، هو أن ترتقوا الى مستوى المناسبة ،
وتقدموا لأمتكم ، ما تنتظر منكم أن تقدموه لها ، بحكم وضعكم الممتاز
والتميز ، في ضمير هذه الأمة ، كأثر من آثار الاسلام المتمكن في القلوب ،
برغم ما يبدو لعيون بعض المتشائمين منا ، مهما كان دافعهم الى هذا
التشاؤم •

ولترتقوا الى مستوى المناسبة ، فانه لا بد من تقديم (كشف حساب)،
لقرن مضى ، (تخططون) على أساسه ، لاقتحام قرن جديد •

أليس هذا ما يفعله غيركم ، من رجال الدين في غير الاسلام ..
كل سنة ، لا كل قرن من الزمان ؟

وعند محاولة تقديم مثل هذا الكشف ، ستجدون مقدمات واضحة،
قد أدت الى الوضع المتردى الذي يعيش المسلمون فيه اليوم ، من كافة
الجوانب ، وهذه المقدمات الواضحة ، تتلخص في بعد المسلمين عن
الاسلام ، كأسلوب حياة ، في الاقتصاد والاجتماع ونظم الحكم ، وفي
الحياة الخاصة والعامة ، برغم التمسك بالاسلام ، من جانب الكثيرين ،
كمجموعة من الشعائر والطقوس •

والاسلام لا يمكن أن يعاش مجسوة من الشعائر والطقوس ، ويكون اسلاما ، برغم أهمية هذه الشعائر والطقوس فيه ، لأن هذه الشعائر والطقوس — كما تعلمون — لا تقصد فيه لذاتها ، وانما باعتبارها (مداخل) الى الاسلام الذى يعاش ، فلا قيمة للصلاة ، التى تتحقق فيها (صلة) المسلم بربه ، مالم ترتق به هذه (الصلة) فى حياته العادية ، مع الناس والأشياء ، أو على حد تعبير القرآن الكريم : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (العنكبوت — ٢٩ : ٤٥) — ولا قيمة للصيام ، مالم يؤد الى التقوى ، أو على حد التعبير القرآنى أيضا : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون » (البقرة — ٢ : ١٨٣) ، وتقوى الله هى الأخرى — كالاتهاء عن الفحشاء والمنكر — أسلوب حياة يعاش ، مع الناس والأشياء .

ولم يكن غريبا أن تلخص السيدة عائشة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيما يرويه عنها البخارى وغيره من أصحاب الصحاح ، بقولها : « كان خلقه القرآن » — والقرآن — كما نعلم — أسلوب حياة يعاش ، يمكن تلخيصه فى (تقوى الله ، والاتهاء عن الفحشاء والمنكر) ، نتيجة لتقوى الله .

والى انعدام تقوى الله ، برغم تمسك البعض بالشعائر والطقوس ، صارت بلاد المسلمين اليوم ، تسود فيها الأثانية والرشوة والمحسوبية والظلم السياسى والفساد الاجتماعى والتخلف العلمى والثقافى ، حتى وجدها أعداء الاسلام فرصة ، يربطون فيها بين هذه المفاصد والشرور كلها ، مما يكتوى المسلمون أنفسهم به .. وبين الاسلام ذاته ، فيرون أن الاسلام ، هو سبب ما يعيشه المسلمون .. من فساد وتخلف وجسود .

واذا كنا نظلم أنفسنا بأنفسنا ، على هذا النحو الصارخ ، فاننا لا نستغرب أن نعيش على الساحة الدولية ، مستضعفين مستذلين ،

تتحكم في مقدراتنا ، دول كبرى ، وأن يعيش العالم الاسلامى على الساحة الدولية ، كما يعيش الأيتام ، على مأدبة اللثام ، بعد أن صارت هذه الساحة الدولية اليوم ، غابة ، لا مكان فيها لحمل ضعيف ، وانما المكان كله للذئاب ، وأشباه الذئاب •

أى أننا — مقدا — ظلمنا أنفسنا ، ببعدنا عن (منهج الله) ، فلم يكن غريبا أن يظلمنا غيرنا ، فى (غابة) اليوم ، التى لا يرحم فيها قوى ضعيفا ، لأنها لا ترى حقا الا لأصحاب القوة ، القادرين — بهذه القوة — على فرض حقهم — أو فرض ظلمهم بعبارة أصح — على الضعفاء والمستضعفين •

وأمارات هذا الظلم ، الذى يمارسه الأقوياء على الساحة الدولية ، ضد الاسلام والمسلمين فى عالم اليوم ، أوضح من أن أتحدث عنها لكم ، بل ان المفروض أن تتحدثوا أتم عنها ، وتوضحوها لأبناء أمتكم ، كما توضحون لهم سبل رفعه ، بحكم وضعكم الاجتماعى المتميز ، ونعمة العلم التى من الله بها عليكم ، فى الوقت الذى حرم معظم أبناء أمتكم منها ، نتيجة لعوامل كثيرة ، ليس هنا مجال ذكرها •

ألستم قادة هذه الأمة ، التى جعلها الله « خير أمة أخرجت للناس » (آل عمران — ٣ : ١١٠) ، والمسؤولين — بالتالى — عن بعدها عن منهج الله ، وعن اعادتها الى هذا المنهج ، من جديد ؟

ولكن : لماذا نبتعد عن منهج الله فى حياتنا ، أفرادا وجماعات ، مع أن كلا منا يؤمن بأنه لا منجاة لنا مما نحن فيه من ذلة وضعف ، وهوان على النفس وعلى الغير ، سوى هذا المنهج ، الذى أخرج أجدادنا من الظلمات الى النور ، ومن الضعف الى القوة ، ومن التفكك الى الوحدة ، ومن التخلف الى الحضارة ؟

لماذا نتبعد عن منهج الله ، وهذا الاحساس بأهميته لنا ،
لا يقتصر عليكم أنتم وحدكم ، ولا على المتعلمين منا وحدهم ، وانما هو
يتسع ليشمل القاعدة الاسلامية العريضة ، فى كل بلاد المسلمين ؟

ولو أننا توجهنا بهذا السؤال الى كل مسلم ، وتلقينا الاجابات
عليه ، لوجدنا أمرا عجيبا •

سنجد كل مسلم ، يختلف مع كل مسلم ، حول سبب هذا البعد
الواضح والفاضح ، عن (منهج الله) أو أسبابه — مع اعتراف الكل ،
بضرورة العودة اليه — وسنجد الجميع — فى النهاية — رغم ذلك —
يتفقون •

سيختلف كل مسلم ، عن كل مسلم ، لأنه سينظر الى القضية من
منظوره هو ، ومن ثم سنجد الحكام يتهمون المحكومين ، والمحكومين
يتهمون حكامهم ، كما سنجد العلماء يتهمون الأمة ، والأمة نتهم
علماءها •• وهكذا •

أى أن الكل ، سيختلف مع الكل ، وسيتفق الجميع فى النهاية ،
على (تبرئة) النفس ، و (اتهام) الغير ، والقاء التبعة على هذا
الغير •

وفى مثل هذه الحالة ، نجد الكل (متهمًا) فى الواقع ، لأن
الفصل بين (الفرد) و (المجموع) ، لا مكان له فى الاسلام ، ان
وجد له مكانا فى غيره ، فقانون الاسلام الذى يقرر ، « ألا تزر وازرة
وزر أخرى ، وأن ليس للانسان الا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ،
ثم يجزاه الجزاء الأوفى » (النجم ٥٣ : ٣٨ — ٤١) — هو نفس القانون
الذى يقرر أيضا ، أنه « اذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا
فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا » (الاسراء — ١٧ : ١٦) •

فالكل — فى الاسلام — مسئول عن الكل ، مسئوليته عن نفسه •

واذا جاز لأحد أن يهريء نفسه .. فإنه لا يجوز لواحد من هؤلاء العلماء ، الذين يقودون الأمة .

ان الواحد منا كثيرا ما يقابل محافظا على الشعائر يرتشى ، أو يهمل عمله ، أو يكذب ، أو يفعل المنكر بشكل عام ، فاذا ما سألته عن هذا التناقض الذى يقع فيه ، كان هناك ألف رد ورد ، مما يجعلك تقتنع ، بأنه ليس هناك تناقض على الإطلاق ، ومما يوحى اليك بالتالى بأن الاسلام يقر الرشوة والاهمال والكذب واثيان المنكر .

ولقد رأينا من قبل ، أن أعداء الاسلام ، لم يقفوا عند حد الادعاء برضا الاسلام عن هذه الانحرافات ، بل تعدوا ذلك ، الى درجة الربط بين الاسلام ذاته وبينها ، فاعتبروه من أسبابها ، أو هو (الدافع) اليها !! .

والمخالفة للاسلام ، لا تقف عند حد الرشوة والاهمال والكذب واثيان المنكر .. فهناك مخالفات كثيرة ، تقع فيها جميعا ، ليست بالضرورة بهذا الوضوح ، ولكنها - ولا شك - مخالفات ، تباعد بيننا وبين منهج الله ، وبالتالى تباعد بيننا وبين الاسلام - ومع ذلك فنحن نجد لها تبريرا فى سنوكنا ، تماما كما يجد الواقعون فى (الكبائر) لهم .. المبررات .

لقد صار كل منا يخضع الاسلام لهواه ، بدلا من أن يخضع نفسه وهواه للاسلام ، وهذه هى المأساة .

وهى مأساة يشارك كل منا فيها ، أراد ذلك أم لم يردده ، فكل منا يرى الجميع مخطئين ، ويرى نفسه وحده على صواب ، وكل منا يحاسب غيره الحساب العسير ، ويترك نفسه على هواها ، ثم يترك لها بعد ذلك العنان ، حتى لتحكم على هذا بالكفر ، وعلى ذلك بالضلال .

وإذا كان هذا هو شأننا نحن الكبار - فهل فلوم بعض المراهقين والشباب ، حين (يقلدونا) فيما فعل ، ويرون أنهم وحدهم ، هم الذين يسلكون السبيل المستقيم ، وأن من حقهم - بركيعات يصلونها ، وبعض من القرآن يحفظون ويدرسون - أن يحكموا على هذا بالكفر ، وعلى ذلك بالضلال ؟

انه مرض اجتماعي ، والأمراض الاجتماعية - كالأمراض العضوية - تنتقل بالعدوى ، من المريض الى الصحيح ، وليس هناك من سبيل لمقاومة هذا (المرض) ، سوى (بالوقاية منه) ، بالنسبة لمن لم يصبه بعد ، و (محاصرته) ، بالنسبة لمن أصيب به .

وليس هناك من قادر على القيام بهذا الدور المزدوج ، سواء الوقاية من المرض ، ومحاصرته . . سوى العلماء على اختلافهم . . يتقدمهم - بطبيعة الحال - علماء الدين ، بوصفهم كانوا عبر تاريخ الاسلام الطويل - قادة المسيرة .

على أن منطق الأشياء يقول ، بأنه اذا كان غير العالم يخطئ مرة واحدة ، عندما يرى نفسه من الخطأ على هذا النحو ، ويلقى بالخطأ كله على غيره ، فان العالم يخطئ عشرات المرات ، عندما يفعل نفس الشيء ، لأنه لن يستطيع أن يعتذر بالجهل ، أو سوء التقدير ، أو الغفلة ، أو غيرها ، مما يمكن أن يعتذر به غيره ، ولن يستطيع أن يهبط عن مستوى امرأة العزيز حينما قالت : « وما أبرئ نفسي ، ان النفس لأمارة بالسوء الا من رحم ربي ، ان ربي غفور رحيم » (يوسف - ١٢ : ٥٣) .

بل اننى أستطيع أن ادعى أن ما نحن فيه اليوم ، نتيجة لخطأ العلماء ، قبل أن يكون نتيجة لخطأ غيرهم ، فالمعروف عبر تاريخ البشرية الطويل ، أن فساد الأمم ، يترتب على ضلال علمائها ، وما فساد بنى اسرائيل عبر تاريخهم الطويل ، الا نتيجة لضلال علمائهم ، على حد

قول القرآن الكريم في آيات كثيرة ، عند حديثه عن بني إسرائيل ،
وما أكثر حديثه عنهم ، وعن علمائهم الضالين المضللين •

والى هذا المعنى يشير الامام الغزالي ، في رسالته الى تلميذه ،
المشهورة بـ (أيها الولد) ، حيث يقول لهذا التلميذ : ان « من حصل
العلم ، اذا لم يعمل به ، تكون الحجة عليه آكد ، كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (أشد الناس عذابا يوم القيامة ، عالم لم ينفعه
علمه) » •

ونعود الى من رأى أن العلماء هم المقصودون بقوله تعالى في سورة
النساء « وأولى الأمر منكم » ، وهو ابن قيم الجوزية ، في « الرسالة
التبوكية » ، حيث يرى أن العلماء ، أولو الأمر أو ولاته ، « فان
العلماء ولاته حفظا وبيانا ، وذبتا عنه ، وردا على من ألحد فيه ،
وزاغ عنه » ، « والأمرء ولاته قياما وعناية وجهادا ، وانزاما للناس به ،
وأخذهم على يد من خرج عنه » •

فالعلماء مكرمون اذن ، لا من أجل العلم الذي يحملونه ، في حد
ذاته ، لأن هذا العلم يمكن أن يكون حجة عليهم ، على حد تعبير الامام
الغزالي السابق — ولكن من أجل تحملهم (لتبعات) هذا العلم ،
واستغلاله لتحقيق الخير ، لكل المسلمين •

ان العلماء ، هم المسئولون عما أصاب أمتنا ، بعد أن قصرُوا في ميقات
الأمر ، والذب عن دين الله ، والرد على من ألحد فيه وزاغ عنه ، على
حد تعبير ابن قيم الجوزية ، ثم ساورا بعد ذلك ، مع السائقين حيث
ساروا — بينما كان العلماء — عبر تاريخ الاسلام الطويل — هم الذين
يقودون المسيرة ، الى حيث يجب أن تسير •

والتاريخ الاسلامي الطويل ، حافل بقصص العلماء ، الذين عرفوا
قدرهم ، وآمنوا بحق الله عليهم ، فتصدوا للمظالم والمفاسد ، أيا كان
(م ٧ — التربية الاسلامية)

مصدرها - وبذلك جنبوا أنفسهم (خطيئة السيكوت على الظلم) ،
وترك الفساد يستشري ، حتى يقتلع كل خير فى المجتمع ، فجنبوا
أنفسهم - بالتالى - ذلك المصير الأسود ، وهو أن يكونوا فى النهاية -
من علماء السوء •

وكم تصدوا للسلطة ، على طريق تصديهم للظلم ، واحتسبوا عند
الله ، ما لاقوه من السلطة من بطش •

وكم تصدوا للعامة ، على طريق تصديهم للفساد والافساد -
وللعامة أيضا بطشها •• وان اختلف عن بطش السلطان •

ومن حسن حظ علماء الدين فى قرننا الهجرى الجديد ، أن الناس
أكثر استعدادا لأن يسمعوهم ، ويفهموهم ، مما كانوا من قبل ، مع من
سبقوهم فى القرن الماضى ، وأن حكام المسلمين فى قرننا الجديد ،
أكثر استعدادا لأن يتجاوبوا معهم ، ويستمعوا الى نصائحهم ، أكثر
حما كان الحكام فى القرن الماضى ، وأن هناك متغيرات دولية كثيرة ،
تجعل الأرض مهيأة لزرعهم ، فى داخل العالم الاسلامى ، وخارج هذا
العالم ، فى الوقت الذى كانت فيه أرض السابقين عليهم فى القرن
للنصرم ، جدباء ، من كل جانب •

ولكن تغير الظروف على هذا النحو فى القرن القادم ، يلقي على
هؤلاء العلماء ، عبئا أكبر ، من ذلك العبء ، الذى كان ملقى على عاتق
علماء القرن الماضى • ان علماء القرن الماضى ، قد يجدون ما يعتذرون
به أمام ربهم ، فيما قصروا فيه ، وهو ما لن يجده علماء القرن الجديد ،
لأنه ليس أمامهم - والجو مهيأ أمامهم هكذا - ما يعتذرون به •

ان هناك صحوة اسلامية عارمة ، فى داخل أرض الاسلام ، وخارج
هذه الأرض ، لا يستطيع أن ينكرها منكر ، مهما بلغ به الضلال ،
والكل متفائل بهذه الصحوة ، التى تصل الى حد الانتفاضة ، فى أجزاء

كثيرة من الأرض ، وهي فرصة سانحة للعلماء ، أن ينزلوا الى الميدان ،
ليقوموا برسالتهم ، والأذان كلها مفتوحة •• استعدادا لسماع ما يقال -
على أن يكون ما يقال ، جديرا - بالفعل - بأن يسمع •

واذا كانت هذه (الصحوة) الاسلامية مبعث (تفاؤل) الكثيرين ،
من الغيورين على الاسلام ، فأننى أستطيع أن أدعى ، أننى لست واحدا من
هؤلاء المتفائلين ، بالرغم من أننى أعتبر نفسى من الغيورين على الاسلام •

ولقد كنت مستعدا لأن أتفعل مع المتفائلين ، لو أن هذه الصحوة
كانت ناتجة عن اقتناع عقلى ، كان علماء الأمة ، هم الذين قادوه ،
ولم تكن ناتجة - كما هى اليوم - عن مجرد احساس غير واع ولا مدرك ،
بأن الاسلام يمكن أن يكون (بديلا) من البدائل ، بعد أن فشلت
البدائل الأخرى ، كالرأسمالية والشيوعية •

ومن ثم فأننى مضطر الى أن أكون مشفقا على هذه الصحوة ومنها ،
أكثر منى متفائلا بها •

واشفاقى عليها ومنها ، مصدره وضع الاسلام فى كفة ، مقابلة
لكفة النظم والشرائع والأيدولوجيات ، التى صارت اليوم فى مجتمعاتها ،
بمثابة أديان وضعية ••• أفلسنت أخيرا ، وقد كانت - يوما ما -
فاجحة •

يضاف الى ذلك ، أن معظم حملة هذه الصحوة من الشباب ، خاصة
طلاب الجامعات ، وهم محدودو الثقافة الدينية ، وهم - بآيات محدودة
من كتاب الله الكريم ، وأحاديث محدودة من كلام سيد المرسلين ،
ينصبون من أنفسهم حراسا على الاسلام ، ويجرمون من لا يجاريهم فى
مهاجمة الكبار ، من آباء وعلماء وحكام ، ومن ثم توجد (فجوة)
ما كان يجب أن توجد ، بين هذا الشباب بنقائه وطهره ، وبين الدين
الحنيف ذاته ، كما توجد نفس الفجوة التى ما كان يجب أن توجد ، بين خير

شباب هذه الأمة ، وجيل الكبار فيها ، ومن بين هؤلاء الكبار : الحكام ،
وأساتذة الجامعات - أساتذتهم - والآباء أنفسهم ، وعلماء الأمة
الدينيون •

ويحظى علماء الدين من هؤلاء الشباب بالنصيب الأكبر من السباب
واللعنات ، فتثور ثائرة العلماء ، (فيهبطون) الى مستواهم ،
ويتهمونهم بشتى التهم ، ويستعدون عليهم السلطة والكبار ، بدلا من
أن (يرفعوهم) الى مستوى الاسلام ، يأخذوا بأيديهم الى منهج الله ،
بعد أن ضلوا طريقهم الى هذا المنهج ، نتيجة لأخطاء الكبار أنفسهم ،
بما فيهم علماء الأمة ، المسئولون عنها في حاضرها ومستقبلها ، مسئولية
الحكام ، ان لم تزد •

لقد أدت هذه الصحوه الاسلاميه العارمة ، الى انقسام المتمسكين
باسلامهم ، الى مجموعة من الشباب ، المتحمس المسطح الفكر ، المحدود
الثقافة والخبرة ، الساخط على الجميع ، ومجموعة من الكبار ، الذين
لم يستطيعوا بعد ، أن يقيموا (جسورا) تربطهم بالجيل القادم ، من
المتمسكين بالاسلام ، ممن لابد أن يتسلموا منهم الراية في المستقبل •

وقامت معركة ما كان يجب أن تقوم ، بين هؤلاء وهؤلاء ، وكم
أتمنى ألا تصل هذه المعركة الى نهاية ، لأن نهايتها لابد أن تكون لفريق
على فريق ، والمجتمع الاسلامي منذ قام ، قام على الفريقين معا ،
ولم يقم على واحد منهما وحده - وانما الذي آتمناه ، هو أن تقوم بين
الفريقين (جسور) ، لا يستطيع أن يقيمها جيل الشباب بفكره المسطح ،
وخبرته المحدودة - وانما يستطيع ذلك جيل الكبار وحدهم ، وعلى
رأسهم علماء الدين ، بحكم خبرتهم وعلمهم وواسع تجاربهم ، ومسئوليتهم
عن ذلك أمام الله سبحانه •

ترى هل وضحت أسباب اشفاقي من هذه الصحوه الاسلاميه
العارمة ؟

على أن الفرق كبير ، بين (اشفاقي) على هذه الصحوة الاسازمية
العارمة ومنها ، وبين (التشاؤم) ، فأتنا لم أصل بعد الى أن أكون
متشائما مع المتشائمين منها ، ولن أصل الى هذا الحد ، باذن الله .

ذلك أن التشاؤم ، يعنى فقدان الأمل في الصلاح والاصلاح ، وهو
ما يرفضه الاسلام رفضا يصل الى حد تجريمه « قال : ومن يقنط من
رحمة ربه الا الضالون » (الحجر - ١٥ : ٥٦) - أما الاشفاق ، فهو
يعنى التفاؤل ، المشوب بالحذر ، الأخذ بالأسباب ، والمتعلق - معها -
برحمة الله ، وتأبيده لعباده المؤمنين ، في النهاية .

ولم يصل اشفاقي الى درجة التشاؤم ، لأن المسيرة الاسلامية
المعاصرة ، يمكن أن تبلغ مداها ، وتحقق وعد الله لها بالنصر ،
اذا ما اتخذت لهذا النصر أسبابه ، وفي مقدمة هذه الأسباب ، اجتماع
الكلمة ، والتنظيم ، والأخذ بالأسباب ، وتجنب أسباب الخلاف ،
وتحديد الهدف وتوضيحه ، وتعميقه في أذهان الجميع .

ومعنى ذلك ، أن هذه المسيرة الاسلامية المعاصرة ، لن تبلغ
مداها ، الا اذا عاد معنى (الأمة) الاسلامي ، يشق طريقه الى القلوب ،
فيجمع ذلك الكم الهائل (المتناثر) ، ليجعل منه (كلا) واحدا ،
قادرا - بالفعل - على الفعل .

والأمة - في الاسلام - صفار وكبار ، ورجال ونساء ، وعلماء
وعامة .. وكل له في هذه الأمة مكانه ومكانته .

وعودة معنى (الأمة) الى القلوب ، يعنى أن يجتمع على صعيد
واحد ، الكبار في الأمة الاسلامية ، وعلى رأسهم فريق العلماء ،
وله علمه وثقافته وخبرته ، وقدرته على توجيه المسار ... وفريق
الشباب ، بحماسة وحيويته وقدراته وطاقاته ، التي لها في الاسلام
آلف حساب ، كما كان لها حسابا أيضا في النظم المختلفة ، غير
الاسلامية .

ولن يكون هذا اللقاء بين الفريقين ممكنا ، ما لم تكن هناك (أرضية مشتركة) ، يفتقدان عليها معا ، وتلك هي وظيفة التربية ، في القرن الخامس عشر الهجري — بعد أن استطاعت التربية في القرن الرابع عشر الهجري ، أن (تمزق) الأمة الواحدة ، على النحو الصارخ ، الذي نراها عليه اليوم ، حيث نجد علماء دين ، لا علاقة لهم بالدنيا ، وعلماء دنيويين ، لا علاقة لهم بالدين .

ولعلنا نعلم جميعا ، أن نظم التعليم في البلاد الاسلامية اليوم ، نظم تقوم على الازدواج التعليمي ، بمعنى أن بكل بلد منها نظامين للتعليم ، لا نظاما واحدا ، فهناك نظام يتخذ من الدين الاسلامي محورا له ، سواء سمي هذا النظام بالدين أو النظام القديم ، وهناك نظام ثان ، يتخذ من العلوم الحديثة محورا له ، سواء سمي هذا النظام بالنظام الحديث ، أو بالنظام الغربي .

وقد نجد علوما حديثة في التعليم الديني ، كما نجد بعض علوم الدين في التعليم الحديث ، ولكن هذه الظاهرة لا تقرب بين النظامين ، بقدر ما تباعد بينهما ، لأن (حشر) بعض العلوم هنا أو هناك ، يعني (الاحساس) بالمشكلة ، ولكنه يعني أيضا (الالتفاف) من حولها ، بدلا من (مواجهتها) .

والازدواج التعليمي — كما نعلم جميعا — وافد الينا من الغرب ، مع ما وفد الينا منه ، من مخترعات تكنولوجية ، ومن آراء وأفكار ، كان يحكم علاقتنا بها ، (الاحساس بالتخلف) الذي سيطر علينا فترة من الزمن ، أول لقاءنا بالغرب في العصور الحديثة . وفي الوقت الذي بدأت حدة الازدواج التعليمي فيه تخف في الغرب ، بعد أن حنت الكنيسة رأسها للجديد ، حتى تعيش ، بدأت هذه الحدة ذاتها تزيد في بلاد المسلمين ، بفعل الاستعمار الغربي ، الذي أراد ذلك ، لحاجة في نفسه ، ثم بفعل الحكام الوطنيين ، الذي تولوا الحكم بعد التخلص من

الاستعمار ، فسارو على دربه ، لأسباب كثيرة ، ليس هنا مجال الخوض فيها .

ومما يلفت النظر ، أن التاريخ الاسلامى الطويل ، لم يعرف هذا الازدواج التعليمى ، حتى فى أثناء هجمة العلوم الأجنبية على التعليم الاسلامى ، وهذا هو سر ما نراه من معرفة تامة بعلوم الدين لدى علماء الطبيعة والكيمياء والطب والجغرافيا والتاريخ المسلمين ، من أمثال جابر ابن حيان وابن سينا والفارابى والادريسى وابن خلدون وغيرهم — وسر ما نراه من احاطة تامة بهذه العلوم الحديثة لدى علماء الدين المشهورين . ومن يقرأ (احياء علوم الدين) للغزالى مثلاً ، لا يسعه الا أن يقف مشدوها أمام دقة ما ورد فيه من معلومات علمية ، فى مختلف مجالات العلم الطبيعى . والغزالى لم يأت بهذه المعلومات الطبيعية الدقيقة من فراغ ، وانما أتى بها من خلال ما أتيح له من فرص تعليمية فى (المدرسة النظامية) ببغداد ، سواء فى فترة حياته كطالب علم منتظم ، وبعد تخرجه واشتغاله بالتدريس فيها ، وتلميذه — فى أثناء ذلك — على التراث الفكرى الرائع ، الذى كان موجوداً فى مكتبته الزاخرة ، وفى غيرها من المكتبات ، التى كان العالم الاسلامى يفيض بها .

بل إن التاريخ الاسلامى الطويل ذاته ، يقص علينا فى سير بعض الخلفاء ، كالمأمون العباسى مثلاً ، كيف كان يناقش علماء الفقه كما لو كان فقيهاً ، وعلماء النحو كما لو كان نحويًا ، وعلماء الطبيعة أو الكيمياء ، كما لو كان متخصصاً فى الطبيعة أو الكيمياء .

وقد أدى هذا الازدواج التعليمى ، البعيد عن روح الاسلام ، الى انعدام (الأرضية المشتركة) ، التى يجب أن تكون موجودة ، بين أبناء الأمة الواحدة ، وهو أمر لا وجود له اليوم الا فى بلاد الاسلام ، وغيرها من بلاد العالم الثالث ، بعد أن ذابت الحدود والفواصل ، التى فرضت على بعض المجتمعات الغربية ، التفرقة بين التعليم الدينى والتعليم المدنى —

تلك الفواصل ، التي فرضتها ظروف تاريخية ، لم توجد يوما في بلاد المسلمين .

3

وقد كانت نتيجة ذلك الازدواج ، ذلك الصراع الذي تحدثنا عنه آنفا ، بين علماء الدين ، وبين الشباب ، ومعظمهم شباب الجامعات والمدنية ، وكان انزواء الدين وعلمائه في ركن ضيق من أركان حياتنا المدنية ، يتضاءل حجمه - وحجمهم معه - يوما بعد يوم ، ثم كان - أخيرا - تهجم السلطة على علماء الدين ، في أكثر من بلد إسلامي ، إذا لم يجار العلماء السلطة ، والمتدينون في البلد لا يستكفون هذا التهجم ، بل لعلهم يسعدون به ، لأنهم - رغم تدينهم - أو بسبب هذا التدين ربما - يرون أن علماء الدين جامدون ، وأنهم عقبة في سبيل تطوير البلاد والنهوض بها .

أو لعلهم يجدون في هذا التهجم على علماء الدين .. تبرئة لهم من (تهمة) البعد عن منهج الله ، التي تحدثنا عنها من قبل (١) - بعد أن حددت السلطة هذا (المتهم) بالفعل ! !

وكثير من النظم في البلاد الإسلامية أرادت اصلاح هذا الوضع ، مخصصة فيما أرادت ، أو سيئة النية فيه ، فأدخلت بعض العلوم الحديثة في المعاهد القديمة ، كما زادت من (الجرعة) المعطاة لمتعلمي المعاهد الحديثة من علوم الدين ، واعتبرت نفسها - بذلك - قد ضيققت من (الهوة) التي تفصل بين التعليمين ، فاسية أن (الهوة) لا تضيق بهذا الأسلوب البدائي ، بل انها يمكن أن تتسع ، كما نرى بوضوح في نظم التعليم ، في البلاد التي نحت هذا النحو .

ان التعليم ليس مجرد مجموعة من المواد تدرس ، وانما هو - قبل ذلك وبعده - (روح) تسرى في النظام التعليمي كله ، سريان الروح

(١) ارجع الى ص ٩٤ ، ٩٥ من الكتاب .

تقى الجسد الحى ، وتترك (بصحتها) على المواد التى تدرس ، كما تتركها على الطريقة التى تدرس بها ، وعلى ادارة المؤسسات التعليمية ، وهكذا .

ثم ان التعليم لا يقف عند حد المؤسسات التعليمية ، مدرسة كانت أو جامعة ، وانما هو يتعدى ذلك ، الى كل ما له تأثير على الانسان — فى المنزل ، وفى النادى ، وفى الشارع ، وفى أى مكان يوجد فيه هذا (الانسان) ، محتكا بغيره من الناس ، مؤثرا فيهم ، ومتأثرا بهم بطبيعة الحال (١) .

وعلى رأس هذه المؤثرات التربوية بطبيعة الحال ، وسائل الاعلام والثقافة ، فى عالمنا المعاصر .

أى أن التربية ، فى الفكر التربوى المعاصر ، هى هى التربية ، كما قال بها الاسلام ، منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ، (من المهد الى اللحد) ، وفى كل مكان يكون فيه تأثير وتأثر . بل ان الفكر التربوى الاسلامى ، يسبق الفكر التربوى المعاصر ، فى مسائل كثيرة ، لا نقول بها من باب المباهاة والمفاخرة ، وانما نقول بها من باب احقاق الحق وحده ، ونستطيع أن نراها فى الكتابات الكثيرة ، التى تناولت هذا الموضوع — موضوع التربية الاسلامية ، ولا نخوض فى ذلك الآن ، حتى لا نخرج عن موضوعنا .

ومن ثم فان (الأرضية المشتركة) لا يمكن أن توجد بهذا الأسلوب ، ومن ثم وصفته بالبدائية ، فيما سبق ، وقلت باحتمال سوء النية ، ممن لجئوا اليه .

وانما توجد هذه (الأرضية المشتركة) ، من خلال النظام التعليمى الواحد ، الموحد للجميع ، حيث ينبغى التوحيد ، فى المراحل الأولى من

---

(١) ارجع الى تفصيل ذلك ، فى دعوتنا الثالثة — الاخيرة من الكتاب — الى علماء التربية المسلمين .

هذا التعليم ، والمتنوع ، حيث ينبغي التنويع ، عندما تتبلور ميول المتعلمين ، في مرحلة المراهقة ...

وقد يقول قائل : ولكنك بدلا من أن تقدم لنا حلا ، زدت المشكلة تعقيدا .

وأرد على هذا القول ، ان ورد ، بأنني لم أرد بكلامى منذ البداية ، أن أقدم حلا ، وانما أردت ابراز المشكلة ، فان زادت هذه المشكلة تعقيدا ، كان ذلك أجدى وأنفع ، من وجهة نظرى ، لأسباب :

- منها أن المشكلة لن تحل بسهولة ، وانما هى تحتاج الى جهد سنوات ، مكثف ومخطط ومخلص ، ولكنه جهد واجب ، فلنبداً به القرن الهجرى الخامس عشر . ولو أن المسألة كانت تحل بسهولة ، لحلتها دراسة أو أكثر ، من الدراسات الكثيرة ، التى ظهرت حول هذا الموضوع ، وكلها دراسات جادة ، دافع معظمها هو حسن النية ولا شك - أو لحلها مؤتمر واحد أو أكثر ، من المؤتمرات التى اتخذت من (التربية الاسلامية) عنوانا لها ، فى أكثر من بلد اسلامى ، ولكن كل مؤتمر منها ، لم يخرج بأكثر من مجموعة من التوصيات ، التى قد لا تضر ، ولكنها بالتأكيد .. لا تنفع .

ومن ثم فان زيادة المشكلة تعقيدا ، أمر أردت اليه ، لعلمنا نستهل القرن الخامس عشر الهجرى ، بوضع أقدامنا على الطريق ، الذى لا طريق غيره الى التقدم - طريق التربية الاسلامية .

- ومنها أن الضوء لا بد أن يلقى على ما يقال ، من أن الطريق الى التربية الاسلامية ، طريق سهل معبد . انه - على العكس من ذلك - طريق محفوف بالمخاطر ، ملئ بالأشواك ، ويكفى أن أمة دعوة الى العودة الى الاسلام - فى الاقتصاد أو فى الصناعة أو فى القانون أو فى الطب أو فى غيرها - يحكم على الداعين اليها بالتعصب ، وتثور

ثائرة الدول الكبرى عليهم ، ثم تنتقل هذه الثائرة الى داخل بلادهم ، فتفتح لهم السجون والمعتقلات ، وكأن حقوق الانسان ليس لها مكان فى السياسة المعاصرة ، الا اذا كان هذا الانسان غير مسلم . ومن ثم فان القول بسهولة الطريق ، قد يكون مقصودا به امتصاص الطاقة الاسلامية المتعاطمة ، فى مجموعة من الكلمات ، تقال فى دراسة ، جادة أو غير جادة ، أو فى مؤتمر من المؤتمرات ، ينتهى مفعولها بانتهاء المؤتمر - وما أكثر أمثال هذه المؤتمرات ، فى عالمنا الاسلامى ، وكلها ينعقد لينفض ، دون أن يدري أحد سر انعقاده ، وما توصل اليه بانفضاضه ، ودون أن يكون له - بعد الانفضاض - أثر ، يدل على أن مؤتمرا منها ، كان فى يوم من الأيام قد انعقد .

- ومنها أن التربية قد صارت اليوم علما له أصوله ، ومن ثم فان القول بتربية اسلامية ، لا تستند الى هذا الأساس العلمى ، يمكن أن يندرج تحت أى عنوان ، الا أن تكون (التربية) ، من (مكونات) هذا العنوان .

ومن ثم فان كثيرا مما تكتبونه تحت عنوان (التربية الاسلامية) ، وما أكثر ما تكتبونه تحت هذا العنوان - لا ينتمى الى هذا المجال ، لا لشيء الا لأنكم من غير المتخصصين فى التربية ، كعلم ، له أصوله .

كما أن كثيرا مما يكتبه متخصصون فى التربية ، تحت نفس العنوان ، وما أكثره اليوم ، لا ينتمى الى هذا المجال أيضا ، برغم تخصصهم فى التربية ، لأنهم تنقصهم (الخلفية) الدينية الكافية ، التى تتيح لهم فهم الاسلام - كنظام - فهما يمكنهم من الحديث عنه ، والخوض فى قضاياها ، مهما كانت (درجة) حسن النية ، المتوفرة لدى هؤلاء المتخصصين فى التربية .

انه ليس تقليلا من شأن هؤلاء ولا هؤلاء ، ولكنه (ترشيد) للعمل فى هذا المجال - البالغ الحساسية والخطورة ، للأمة الاسلامية .

ان معرفتى بشيء من الطب ، لا يعنى أتني صرت طبيباً ، ومعرفتى بقليل من الجغرافيا ، لا يعنى أتني قد صرت جغرافياً — فنحن فى عصر التخصص ، الذى أقره الاسلام قبل العصر الحديث بأربعة عشر قرناً من الزمان ، حتى فى مجال الدين ، رغم أن معرفة أصوله (فرض على كل مسلم ومسلمة) ، ورغم أنه (فرض عين) فى نظر الفقهاء :

— « فلولاً نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ، لعلهم يحذرون » (التوبة — ١٢٢:٩) .

قد يبحث أحد علماء التربية فى الدين ، كما قد يتحدث أحد علماء الدين عن التربية ، ولكن مثل هذا البحث أو الحديث ، لا يعنى أن واحداً منهما قد صار (متخصصاً) فى المجالين معا .

ولتحقق التربية الاسلامية ، القائمة على هذا الأساس العلمى ، فإن الباحث فيها ، لا بد أن يتوفر له نوعان من المعرفة ، أولهما هو المعرفة العلمية التربوية ، والثانى هو معرفة الاسلام ، خاصة مصدرية الأساسيين : الكتاب والسنة .

وبالبحثون فى المجال يتوفر لهم اليوم واحد من هذين الأساسيين ، دون الأساس الثانى ، فعلماء التربية والباحثون فيها ، يسيطرون عليهم التعليم الغربى ، و (الفكرة الغربية) بالتالى ، ويعوزهم المنظور الإسلامى الى كل القضايا ، بما فى ذلك قضايا التربية ، وعلماء الدين يعرفون الدين وأصوله ، ولكنهم لا يعرفون شيئاً يذكر عن التربية ، كعلم وتخصص .

ان هدف الصحوة الاسلامية العارمة الراهنة ، هو خلق المجتمع المسلم ، الذى أوجده سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وقلب به موازين القوى العالمية فى عصره ، وعلى أساس ما حققه من حضارة ، قامت الحضارة الغربية الراهنة — ولولاه ، ما كان لهذه الحضارة اليوم وجود . وفى سبيل خلق هذا المجتمع

المسلم ، نسمع اليوم عن دعوات الى الاقتصاد الاسلامى ، والتشريع الاسلامى ، والحكومة الاسلامية ، وهى دعوات لا نشك فى اخلاص الداعين اليها وحسن نياتهم ، ولكن الدعوة الى التربية الاسلامية ، لا بد أن تسبق هذه الدعوات جميعا . ولم يكن عبثا فى تاريخ الاسلام ، أن تسبق الهجرة التى نحتفل اليوم ، بمرور أربعة عشر قرنا عليها - ثلاثة عشر عاما من التربية ، كان سهلا - بعدها - أى بعد الهجرة - أن توجد للاسلام فى المدينة دولة ، يبدو الاسلام - كنظام - فى كل ملمح من ملامحها ، وفى كل جزئية من جزئيات الحياة فيها . . فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والحرب . . . وغيرها .

ان النظام - أى نظام - يعيش فى ضمير الفرد أولا ، ومنه ينتقل الى المجتمع الخارجى ، ومن هنا كانت فكرة التعليم العام الموحد ، المفتوح الأبواب للجميع ، فى عالمنا المعاصر ، حتى توجد (الأرضية المشتركة) ، التى يقف عليها المواطنون جميعا - أى حتى يتهيأ (ضمير) الفرد ، ليكون صورة لهذا النظام .

ولست أدرى كيف يمكن أن تطبق الشريعة الاسلامية على سبيل المثال - اذا كان مطبقها جاهلا بالاسلام وتشريعه ، وفلسفة هذه التشريع ، وأصوله النظرية والتطبيقية ؟

وما قيل عن الشريعة الاسلامية ، يمكن أن يقال عن غيرها ، مما يدعو اليه الداعون المخلصون .

على أنى لا أقصد من ذلك ، أن يكف الباحثون فى مختلف مجالات الحياة فى المجتمع الاسلامى ، عن البحث والدراسة ، والسعى الجاد ، حتى ينتهى علماء التربية المسلمون من أعمالهم ، ويحققوا وجود الفرد المسلم ، الذى سيقوم عليه المجتمع المسلم ، وانما أنا أقصد الى توضيح أن أى تعديل فى دفع المجتمع نحو الاسلام ، لن يكون فعالا ، بدون التربية الاسلامية .

والمقارنة بين المجتمع الاسلامى فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ، والمجتمع الاسلامى الاول فى مكة ، لم يكن لها من مقصد ، سوى توضيح (أهمية) التربية ، لخلق النظام ، وفيما عدا ذلك ، فان الاسلام يعيش اليوم فى أعماق ضمير كل مسلم ، حتى ولو كان غير متدين ، ولا ينقص هذا الاسلام ، سوى جهد محدود ، ليترجم من حبيس ضمير ، الى طليق واقع .

وهنا يأتى دوركم ، أيها العلماء الأجلاء ، المسئولون عن هذه الأمة ، التى فضلها ربها على كل الأمم ، والموضوعون فيها فى مكان الصدارة ، لتقودوها الى طريق النجاة .

ان الجهد الذى بذل على طريق التربية الاسلامية ، فى القرن الماضى ، كان - ولا يزال - جهدا فرديا - بمعنى أن القائمين به حتى اليوم ، لا زالوا أفرادا ، وان كان بعض هؤلاء الأفراد قد كانوا فى مواقع عمل ، استطاعوا بها أن يكونوا فعالين ومؤثرين .

والجهود الفردية ، فى أى مجال من المجالات ، مهما بلغ بعضها من الفعالية والتأثير ، تمثل جهدا ضائعا ، وعبثا فى بعض الأحيان ، ما لم يربط جهود الأفراد نظام ، تنتظم حوله هذه الجهود ، فيكون كل جهد منها ، لبنة فى بناء .

وليس هناك من (جهة) تقدر على أن تجمع (الشتات) المتفرق ، فى (كل) منتظم ، يكون له هدف ، يسعى للوصول اليه ، سواكم أتم ، بوصفكم المسئولين عن صيانة (ضمير) هذه الأمة ، وتوجيهه بحيث يظل دائما .. على نقائه وطهره .

على أن جهدكم فى هذا المجال ، يجب ألا يتعدى (تبنى) التربية الاسلامية ، وتنظيم الجهود المبذولة فيها .. مستعنيين فى ذلك كله ، بعلماء التربية المسلمين ، بوصفهم (المتخصصين) فى المجال .

وما قيل عن الجهد الذى يبذل على طريق التربية الاسلامية ، يمكن
أن يقال عن الجهد الذى بذل على طريق ألوان النشاط الاسلامى الأخرى ،
غير التربية .. كالاقتصاد ، والتشريع ، وغيرهما •

ان الجهود التى بذلت فى هذه المجالات الأخرى ، غير التربوية ،
كانت - هى الأخرى - جهودا فردية ، ينطبق عليها ما قيل عن الجهود
التي بذلت فى مجال التربية ، وان كان بعضها قد أتى ثمارا طيبة ، بسبب
وجود بعض القائمين بها ، فى مواقع عمل ، كانوا بها قادرين ، على
تحويل الفكر النظرى ، الى واقع حى يعاش •

ولعل ظهور (البنوك الاسلامية) على الساحة ، وقيامها بنشاط
فعال فى مجال الاقتصاد ، يعد خير دليل على ما يمكن أن يصنعه الجهد
الفردى الصادق المخلص ، الا أنها ليست القاعدة ، وانما هى الاستثناء ..
من القاعدة •

يضاف الى ذلك ، أن البنوك الاسلامية ، تحل مجرد جانب
واحد ، من جوانب حياة المسلم ، هو الجانب المالى والاقتصادى ،
وتترك بقية الجوانب بلا حل ، مما يعنى زيادة حدة المشكلات ، التى
يتعرض لها المسلم ، لا التخفيف من هذه المشكلات •

واذا كانت الجهود التى بذلت فى المجالات الأخرى ، غير التربوية ،
قد أثمرت فى القرن الماضى ، البنوك الاسلامية مثلا ، ، رغم أنها
كانت جهودا فردية ، فاننا نأمل فى هذا القرن الهجرى الجديد ، المبارك
بإذن الله ، أن يكون هناك (تنسيق) بين مختلف مجالات حياة الانسان
المسلم ، وتنسيق لها وفق (نظام) معين ، تدور حوله الدراسات
الفردية المتناثرة .. بحيث تؤدي - فى النهاية - الى (نظام) اسلامى
كامل ، يمكن أن ينتقل اليه الانسان المسلم ، والجماعة المسلمة •

وليست هناك من (جهة) ، تقدر على (الربط) بين هذه المجالات المتناثرة ، لتضمها جميعا الى (الجسم) الاسلامى العام ، سواكم أتم .

على أن جهودكم فى هذا المجال ، كجهدكم المطلوب فى مجال التربية ، يجب ألا يتعدى دور التنسيق والربط والتنظيم .. مستعنيين فى ذلك كله بالعلماء المسلمين (المتخصصين) فى كل مجال ، وهم بحمد الله كثيرون .

ولا يعنى دور التنسيق والربط والتنظيم ، الذى يكلف به علماء الدين هنا ، تنحيهم عن الساحة ، لتخلو هذه الساحة ، للمتخصصين فى كل مجال .. بل ان دور التنسيق والربط والتنظيم ، يعنى أن الجهد كله ، هو جهد علماء الدين ، بينما جهود العلماء الآخرين ، فى مجالات التخصص الأخرى ، جهود محدودة بمجال تخصص كل منهم . — فعلماء التربية عند بحث المسائل المتصلة بالتربية الاسلامية ، وعلماء الاقتصاد عند بحث المسائل المتصلة بالاقتصاد الاسلامى ، وعلماء الاجتماع عند بحث المسائل المتصلة بالاجتماع الاسلامى فقط .. أما علماء الدين ، فهم — بالاضافة الى التنسيق والربط والتنظيم — موجودون وجودا فعالا ، عند بحث المسائل المتصلة ، بكل تخصص من هذه التخصصات .

ومعنى ذلك ، أن الدور الأساسى ، فى هذا العمل الجبار ، الذى نرجو أن يشهده القرن الخامس عشر الهجرى ، هو دوركم أتم ، يا علماء الاسلام — وان كان بمقدوركم أن تستعينوا بغيركم من المتخصصين فى المجالات الأخرى ، عندما تحتاجون الى هذه المساعدة .

ومعنى ذلك أيضا ، أنه جهد ضخم ، ذلك الذى يجب أن تبذروه — وأنه عمل ضخم ، ذلك الذى ينتظركم .

ولكن هذا قدركم ، ومن أجله كان ذلك التكرير ، الذى حظيتم به
فى الاسلام .. لا من أجل العلم فى حد ذاته — معطلا ، غير قادر على
أن يعمل (١) .

ومعناه كذلك ، أنكم غير مطالبين بأن تنهوا مؤتمركم هذا (٢) ،
بمجموعة من (التوصيات) ، كما تعودت المؤتمرات أن تفعل ، لأنكم
ان فعلتم ذلك ، تكونوا قد وقعتم فى نفس الخطأ ، الذى وقعت فيه
مؤتمرات المسلمين ، طوال القرن الرابع عشر الهجرى : اجتماعات ،
وخطب ، وقصائد شعر .. ثم ينتهى كل شئ — حتى صار هذا المعنى
الخطأ ، هو معنى (المؤتمر) عندنا ، وصار المعنى الحقيقى للمؤتمر —
فى اعتقادنا — هو الخطأ .

والمعنى الحقيقى للمؤتمر ، هو أن يجتمع (المتخصصون) فى مجال
معين ، حول (محور) معين ، يتخذ عنوانا للمؤتمر .. وأن تقدم حول
هذا المحور (دراسات) أو (بحوث) ، تلقى فى المؤتمر ، وتناقش من
المشاركين والمشاركين فيه .. ومعظمهم من هؤلاء المتخصصين .. وبناء
على الدراسات المقدمة ، وما يدور حولها من مناقشات ، تتخذ مجموعة
من (التوصيات) ، المتصلة بالموضوع ، وتشكل (لجنة) أو أكثر ،
تتبع عن المؤتمر ، لمتابعة توصياته ، والعمل على تنفيذها ، بكافة
الطرق الممكنة .

---

(١) ارجع الى ٩٠ من الكتاب .

(٢) المقصود به ، هو (مؤتمر التربية الاسلامية) ، الذى عقد فى
بيروت ، فى المدة من الأحد ١٥/٣/١٩٨١ ، الى السبت ٢١/٣/١٩٨١ ،
والذى دعت اليه (لجنة احتفالات القرن الخامس عشر الهجرى) ، بالتعاون
مع (جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ، فى بيروت والقرى) — وسيأتى
الحديث عن هذه الجمعية بعد قليل — فى الهامش أيضا . وكانت هذه
الورقة ، واحدة من ورقات ثلاث ، تقدمت بها الى المؤتمر ، كما قلت فى
الفصل الاول — ارجع الى ص ٣٨ — ٤٠ من الكتاب .

(م ٨ — التربية الاسلامية)

أى أفتى أدعو الى أن يكون مؤتمرا هذا .. مؤتمرا ، بالمعنى الصحيح للمؤتمرات .. لا مؤتمرا شكليا ، على غرار مؤتمرات القرن الرابع عشر الهجرى •

ومعنى ذلك أن هذا المؤتمر، يجب ألا ينتهى بمجرد مجموعة من المقررات والمقترحات والتوصيات .. بل ينتهى معها (بلجنة عمل دائمة) ، تتولى متابعة المقررات والمقترحات والتوصيات ، وتقوم بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ، يحسن اختيار أعضائها ، بحيث يجمعون الى جانب التفوق العلمى المعروف فى مجال التربية .. التفوق الخلقى ، وبحيث يكونون (صورة حية) للاسلام •

وعلى (لجنة العمل الدائمة) تلك ، أن تقوم بعمل (مسح) تام ، لكل ما يتعلق بنظام التربية الاسلامى المنشود ، من فلسفة التربية وأهدافها ، ومن مناهج التعليم المختلفة ، ومن طرق تدريس هذه المناهج ، ومن ادارة التعليم وتمويله فى الاسلام ، وغيرها وغيرها •

وهو عمل شاق وعسير بالفعل ، لا يدرك مدى مشقته، الا متخصص فى التربية ، ولكنه عمل واجب ، ونحمد الله أن الكثيرين بدءوا يلفتون اليها (أى الى التربية الاسلامية) ، بعد أن كانوا ملتفتين عنها ، مما زاد من أعداد المتخصصين فى التربية ، بفروعها المختلفة ، من المسلمين ، ومن يمكن أن يكونوا عوناً لهذه اللجنة الدائمة ، فى القيام بهذا العمل الشاق والعسير •

ثم على هذه اللجنة الدائمة — بعد ذلك — أن تترجم هذا الفكر النظرى فى مجال التربية ، الى اجراءات تربوية ، يمكن أن تمارس ، وتحول هذه التربية الاسلامية ، الى (أسلوب حياة) يعاش ، فى داخل المدرسة الاسلامية وخارجها على السواء •

ثم عليها — أخيرا — أن تتحول الى (لجنة عمل) ، توظف هذه

الاجراءات التربوية العامة بطبيعتها ، بحيث تصلح للتطبيق الفعالي ، في أي بلد اسلامي ، يسعى الى تحويل نظامه التعليمي الى النظام الاسلامي ، ولكنه لا يجد السبيل العملي الى ذلك .

وأعتقد أن وجود (جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية) (١) في متناول

(١) انشئت جمعية (المقاصد الخيرية الاسلامية) في بيروت ، سنة ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ) ، كرد فعل اسلامي ، على المدارس التبشيرية والاجنبية ، التي كانت تركز جهودها على لبنان بالذات ، بهدف القضاء على الاسلام فيه ، كما اتضح من أحداث ١٨٦٠ - ١٨٦٤ الطائفية ، في وقت كانت المدارس العثمانية الرسمية ، عاجزة عن مواجهة ذلك كله ، بسبب اقتصارها على التعليم الديني القديم وحده ، دون التعليم الحديث ، وبسبب عدم قدرتها على استيعاب كل أبناء المسلمين . وتعتمد الجمعية في تمويل نشاطها التعليمي ، على الجهود الخيرية وحدها .

ولذلك بدأت الجمعية جهودها ، بمدرسة واحدة فقط ، هي مدرسة البنات الاولى في محلة الباشورة ، التي افتتحت في السنة الاولى لانشاء الجمعية - ثم أخذت تنمو تدريجيا ، حتى تعدت بيروت ذاتها ، الى القرى اللبنانية ، فصار لها اليوم ١٢٤ مدرسة في بيروت و ٤٧ مدرسة بالقرى ، تضم ٢٥١٠٦ طالبا وطالبة ، ويعمل بها ١٠٣٠ مدرسا ومدرسة ، يعاونهم جهاز اداري ضخم ، يصل - مضافا الى المدرسين - الى ١٩٠٣ ، تتشكل منهم (الاسرة المصايدية) ، التي يفخر كل لبناني مسلم بالانتماء اليها ، عاملا فيها ، أو خريجا من خريجي معاهدها ، أو مشاركا بآية صورة من الصور ، فيما تقوم به من ألوان نشاط . وقد نما عدد مدارس القرى بعد الأحداث الأخيرة في لبنان ، وما أصاب بيروت من تخريب ، فوصل عدد هذه المدارس في القرى ، الى ١٠٢ مدرسة .

وهناك اهتمام في الجمعية باعداد المعلم المسلم ، وكان هذا الاعداد يتم أول الامر ، بالابتعاث الى الخارج ، حتى أنشئ (مركز اعداد المعلمين) سنة ١٩٦٦م (١٣٨٥هـ) . وكثير من أعضاء هيئات التدريس بالمدارس والمعاهد المصايدية ، من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه (٢٢١ معلما) .

وتتمة لرعاية المسلمين في لبنان ، بعد رعاية ابنائهم بالتعليم ، اتسع نشاط الجمعية ، بدءا بمجال الطب ، فأنشئ (مستشفى المقاصد) سنة ١٩٢١م (١٣٤٠هـ) ، وهو من أعظم مستشفيات بيروت ، وهو في طريق تحوله الى مستشفى تعليمي ، بعد انشاء كلية الطب ، في أرض مجاورة لأرض المستشفى ، كما أن هناك تفكيراً في انشاء مستشفى مقاصد آخر وكلية للطب في خارج بيروت - في طرابلس لبنان .

وتتبع جمعية المقاصد أيضا (مدرسة التمريض الوطنية) ، التي أسسها المرحوم الدكتور مصطفى خالدي سنة ١٩٤٨م (١٣٦٧هـ) ، =

= كما أنشأ الدكتور محمد خالد سنة ١٩٥٤م (١٣٧٤هـ) مدرسة للتمريض ، تابعة لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية .

كذلك اتسع نشاط المقاصد ، الى الرعاية الاجتماعية للمسلمين ، الذين ينتابهم العوز ، ورعاية الجمعيات التي تقوم بخدمة المسلمين ، كجمعية سيدات المقاصد ، والمجلس الاسلامي ، وجمعية الكشاف المسلم ، وجمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية ، وجمعية العناية بالطفل ، وجمعية السيرة النبوية ، وغيرها . كما انشأت الجمعية فرعا خاصا لتجهيز موتى المسلمين ودفنهم ، وقامت بمساعدة المضارين من المسلمين في الحوادث الاخيرة ، من منكوبين ومهجرين .

ويدير الجمعية منذ انشائها ، مجلس للأمناء ، يبلغ عدد افراده عشرين عضوا — بالإضافة الى الرئيس ونائب الرئيس ، وأمين السر العام ، وأمين الصندوق . ورئيس المجلس الحالي ، هو الرئيس صائب سلام ، رئيس وزراء لبنان الأسبق ، والاب الروحي لكل المسلمين اللبنانيين ، على اختلاف طوائفهم (سنة وشيعة ودروز) رغم رفضه ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة سنة ١٩٨٢ ، فانتخب ابنه ، الأستاذ تمام سلام ، رئيسا للمجلس .

والمدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت والقرى ، مدارس خاصة تتميز بمسا تميز به المدارس الخاصة اللبنانية ، من حرية في ادارته شئونها دون أي تدخل من الدولة في أي أمر من أمورها . ومن ثم كانت دعوتى الى أن تستغل كحقل تجارب ، للجان العمل ، لتنى ستمشكها اللجنة الدائمة المقترحة للمؤتمر — تماما كما كانت المدارس التجريبية في مصر في الأربعينات ، حقولا لتجارب معهد التربية العالي للمعلمين في مصر (كلية التربية جامعة عين شمس حاليا) .

— وقد رجعت في المعلومات المتصلة بجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية فيما سبق ، الى مراجع عدة ، بعضها خطى ، اطلعت عليه شخصا أثناء زيارتى لبيروت ، عند انعقاد مؤتمر التربية الاسلامية ، المشار اليه سابقا ، وبعضها مطبوع ، أشير الى بعضه هنا ، لمن شاء الاستزادة من المعلومات عنها :

— الفجر الصادق (بعد مئة عام) — بيان الرئيس صائب سلام ، في اجتماع الهيئة العامة (قاعة ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات) — ٣ ربيع الثانى ١٣٩٨هـ الموافق ١٢ آذار ١٩٧٨م — جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت .

— مشروع إعادة التعمير بعد الأحداث ، مع تنمية مرافق المقاصد — جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية — شعبان ١٣٩٧هـ — تموز ١٩٧٧م .
— مركز اعداد المعلمين — البيان السنوى : ١٣٩٩ — ١٤٠٠هـ (١٩٧٩ — ١٩٨٠م) — جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت .
— مدرسة التمريض الوطنية — جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت (بدون تاريخ) .

هذه اللجنة ، واللجان الفرعية التي تشكلها ، يعتبر فرصة ذهبية ، للقيام بعمل ناجح ، يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر للمسلمين ، في قرنههم الهجري الجديد ، حيث أن هذه الجمعية تتمتع بكل الحرية في ادارة مدارسها ، مما يجعل مدارس الجمعية ، أرضا طيبة للقيام بما يريد المتخصصون في كل مجال من مجالات التربية ، أن يقوموا به من تجارب ، ان هم احتاجوا اليها ، للتأكد من صحة ما يرونه من اجراءات تربوية تمارس .

ولو تم تشكيل مثل هذه اللجنة الدائمة ، على النحو الموضح ، وقامت هذه اللجنة بما قامت به ، فان مؤتمرا هذا ، سينفرد عن غيره من المؤتمرات الاسلامية المعاصرة ، بأنه مؤتمر عمل ، لا مؤتمر كلام ، ومن ثم سيكون مؤتمرا هذا ، وهو مؤتمر يتخذ من التربية عنوانا له وشعارا — سيكون مؤتمرا هذا بذلك ، قد قام بدور تربوي ، ربما كان له أثره الواضح على ما يعقد في المجالات الأخرى من مؤتمرات ، حين يوجه هذه المؤتمرات الى أن قضية الاسلام المعاصر ، والمسلمين المعاصرين ، لا تحل بالتوصيات ومعضول الكلام ، وانما هي تحل بأن يبدأ عمل كل منها ، بمجرد انتهاء المؤتمر .

ولو تم تشكيل مثل هذه اللجنة على النحو الموضح ، وقامت هذه اللجنة بما قامت به ، فان مؤتمر العام القادم باذن الله ، لن يكون مؤتمر خطب وشعارات ، وانما سيكون مؤتمر مشاكل ، تتم مناقشتها ، بحثا عن حلول لها ، أو مؤتمر دراسة وتقويم ، لما توصلت اليه لجنة العمل من اجراءات عملية ، على طريق التربية الاسلامية الطويل ، ولكنه الطريق المأمون باذن الله ، ترشيدها لهذه الاجراءات ، أو تأييدها لها .

= — مستشفى المقاصد ، بيان الأجهزة المطلوبة — صدر عن دائرة الاعلام في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

— مستشفى المقاصد — صدر عن دائرة الاعلام ، في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

— مؤسسة صائب سلام ، للثقافة والتعليم العالي — تصميم وطباعة مؤسسة نزيه كركي — ١٤٠٠ هـ — ١٩٧٩ م .

ولأول مرة في تاريخ المؤتمرات الاسلامية المعاصرة - ربما، سيكون لعلماء المسلمين حين يجتمعون ، شيء (محدد) ، يفكرون فيه ، ويتناقشون حوله ، ويدفعون بالعجلة الاسلامية الى الأمام .

ويومها ، ستعود الى المسلمين عامة ، ثقتهم ، كما كانت هذه الثقة ، عبر تاريخ الاسلام الطويل ، وان كانت بعض الغيوم قد خيمت عليها ، في القرن الرابع عشر .. بسبب (التخريب الثقافي) ، الذي فرض على العالم الاسلامي ، في هذا القرن ، من جيوش الاستعمار الغربي ، وقبيلها من جيوش المستشرقين والمبشرين ، المدفوعين بحركة الصليبية العالمية ، الحاقدة على الاسلام ، منذ ظهر الاسلام ، وسيعود للعلماء يومها دورهم الطبيعي في هذه الأمة ، وهو الدور القيادي ، الذي احتكروه لأنفسهم ، في عصور الاسلام الطويلة .. تماما كما يحتكره العلماء ، في كل مجتمع متقدم اليوم ، في الشرق والغرب على السواء .

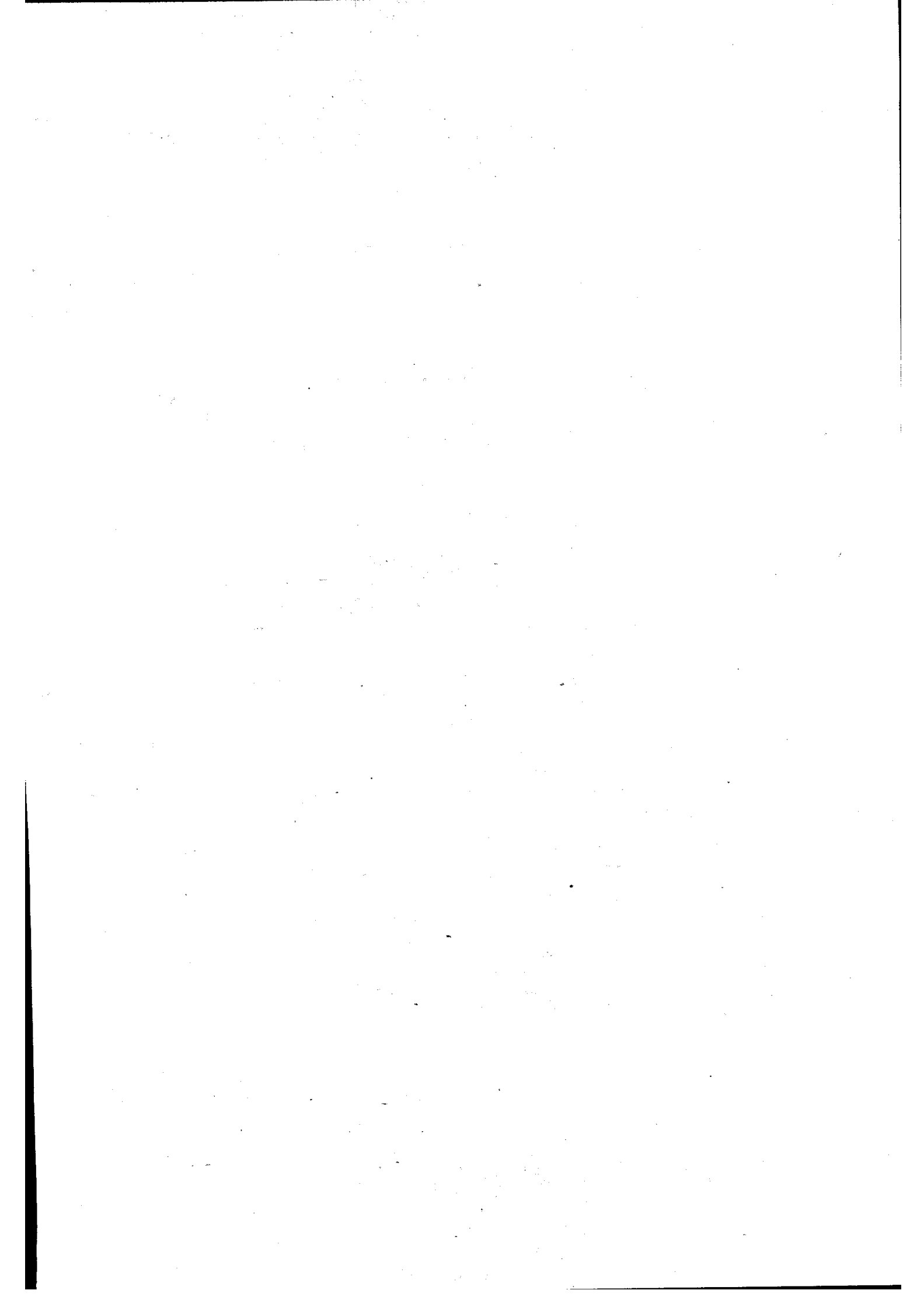
والله أسأل ، أن يوفقنا وإياكم ، الى ما فيه خير أنفسنا ، وخير أمتنا ، انه نعم المولى ، ونعم النصير :

- « ربنا لا ترغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، انك انت الوهاب » (آل عمران - ٣ : ٨) .

الفصل الرابع

الفكرة الغربية في علم النفس المعاصر

(دعوة موجهة الى علماء النفس المسلمين)

لا أدري ما اذا كان مناسباً أم غير مناسب ، أن أبدأ بالاعتذار
لزملائي المتخصصين في علم النفس ، ممن يشرفوننا هنا في هذا
المؤتمر ، ومن فاتهم أن يشاركونا فيه ، بسبب خوضي في مجال ،
هو مجالهم وحدهم ، ومن ثم يجب أن تكون لهم الكلمة الوحيدة فيه ،
احتراما للتخصص والمتخصصين .

وبرغم ذلك ، فأننى أطمئن هؤلاء الزملاء ، بأننى لست دخيلاً
عليهم ، حين أخوض في مثل هذا الموضوع ، لسببين :

— أولهما أننى لا أتعامل مع علم النفس هنا ، تعامل
المتخصصين فيه ، وإنما تعامل القارئ له وفيه ، ومن حق القارئ
أن يكون له رأى فيما يقرأ ، حبا فيمن يقرأ له .

— وثانيهما أن علم النفس ليس مجالا غريبا عن التربية
والتربويين ، لأن التربية لا تقوم حين تقوم ، الا على (معطيات) علم
النفس ، ومن ثم فعلم النفس — كعلم — من صميم تخصص رجل
التربية ، أراد ذلك أم لم يردده .

ذلك أن التربية لا تقوم — حين تقوم — في فراغ ، وإنما هي
تقوم معتمدة على أصلين كبيرين ، أولهما هو الفرد المتعلم ذاته —
موضوع التربية ، والثانى هو المجتمع الذى ينشأ هذا الفرد فيه ،
« فبالتربية ، يتم تشكيل الفرد أيديولوجيا ، وبالتربية ، يتم تحقيق
التماسك الثقافى ، بين أبناء المجتمع الواحد » (١) .

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الايديولوجيا والتربية (مدخل لدراسة
التربية المقارنة) — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ ،
ص ٢٤ .

واذا كان المعنى اللغوى للتربية ، هو التنمية (٢) — أى تنمية الفرد الانسانى ، موضوع التربية ، ليكون على نحو معين ، تريده (الجماعة) ، التى يعد الفرد ، ليكون (عضوا) فيها ، فان البرنامج التعليمى ، الذى تقدمه المدرسة ، لا يعدو أن يكون « محاولة ، يقوم بها الأفراد المتخصصون فى المجتمع ، للتأثير فى نمو الصغار ، وذلك باختيار وتنظيم الخبرات ، التى تنمو بها القيم المطلوبة ، لدى الفرد المتعلم » (٣) .

ولا يستطيع هؤلاء الأفراد المتخصصون فى التربية ، القيام بتلك العملية الصعبة ، ما لم يكن لديهم (تصور ما) ، صحيح أو غير صحيح ، عن « الفرد المتعلم ذاته : حاجاته ودوافعه — تكوينه البيولوجى ومزاجه النفسى وتركيبه العقلى — نموه فى مختلف جوانبه ، وكيفية ذلك النمو وأحواله » (٤) .

والعلم الذى يوفر مثل هذا (التصور) ، لأمثال هؤلاء المتخصصين،

(٢) ارجع الى معاجم اللغة فى هذا المجال — عند مادة (ربي) العربية ، فى مثل :

— المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الاول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠هـ — ١٩٦٠م ، ص ٣٢٦ .

وعند مادة (Educate) الانجليزية ، فى مثل :

— FOWLER, H. W. and FOWLER, F.G. (Edited by) : The Concise Oxford Dictionary, of Current English, based on : The Oxford Dictionary ; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959, p. 381.

(٣) DRESSEL PAUL L. : «The Meaning and Significance of Integration» — THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCES, The Fifty-seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education ; Chicago, Illinois, 1958- p. 5.

(٤) دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧٩ ، ص ١٤٤ .

هو (علم النفس) ، سواء كان علم النفس المعاصر ، القائم على التجريب ، أو علم النفس السابق ، الذي كان يعتمد على التصورات الفلسفية ، وإن كان علم النفس الحديث — التجريبي النزعة والمنهج — قد نشأ « نشأة فلسفية ، ونما بين أحضان الفلسفة » ، حتى أنه « يقال إن علم النفس بصفة عامة ، له ماض طويل ، ولكن له تاريخ قصير » (٥) .

على أن أقدم التصورات لهذا الانسان ، قد قدمتها الديانات المختلفة ، قبل عصر الفلسفة وعصر التجريب معا ، وقبل عصر ديانات السماء ، باعتبار « الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية » (٦) ، منذ قامت الجماعات البشرية على الأرض ، لأنه يلبي « حاجة الانسان الأبدية العميقة ، الى قوة أكبر من قوته المحدودة الزائلة .. ينتمى اليها ، ويحتذى بها ، في مواجهته للعالم والطبيعة والتاريخ » (٧) ، لأنه « استشعر بغريزته ، وجود قوة أعلى ، هي التي خلقت العالم ، وهي التي تقوده الى مصير خفي » (٨) .

ومن ثم كانت وجهة نظر ول ديورانت ، التي ترى أن « الكاهن لم يخلق الدين خلقا ، لكنه استخدمه لأغراضه فقط ، كما يستخدم السياسي ، ما للانسان من دوافع فطرية وعادات ، فلم تنشأ العقيدة الدينية ، عن تلفيقات أو ألعيب كهنوتية ، انما نشأت عن فطرة الانسان ، بما فيها من تساؤل لا ينقطع ، وخوف وقلق وأمل ، وشعور

---

(٥) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ١٩ ، ٢٠ .

(٦) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الاسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٥ (من التقديم) .

(٧) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامي للتاريخ — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثاني (يناير) ١٩٧٥ ، ص ١٣٧ .

(٨) الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفترق الطرق — نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين — دار الشروق — ١٩٧٥ ، ص ٣١ .

بالعزلة » (٩) •

ومن خلال ارتباط الانسان — من خلال الدين — بهذه (القوة العليا) ، التي خلقت العالم ، كانت قدرة الانسان القديم — في ظل دين يؤمن به — على خلق (حضارة) ، وكانت تلك « العلاقة الموجبة ، القائمة بين (الدين والحضارة) ، في العصور الحضارية القديمة » (١٠) — فان الحضارة ليست « شيئاً عظيماً فقط » ، على حد تعبير أسوالد أشبنجلر ، « بل انها بكليتها ، شئ لا يماثله أى شئ آخر ، في هذا العالم العضوى • فهى النقطة الواحدة ، التى يسمو عندها الانسان بنفسه ، فوق قوى الطبيعة ، ويصبح هو نفسه خالقاً » (١١) •

حتى الموت عنده ، يعتبر دافعاً حضارياً كبيراً ، فان « كوننا لا نحيا فقط ، بل اننا نعرف عن (أمور الحياة) ، هو نتيجة لوجودنا الجسدى ، فى عالم الضوء • لكن الحيوان يعرف الحياة فقط ، ولا يعرف الموت » • « ومن معرفتنا بالموت ، تتولد تلك النظرة الى العالم ، التى نمتلكها ، بوصفنا أناساً ، ولسنا بحيوانات » (١٢) •

ويؤدى هذا (الاحساس) بالموت — عند الدكتور عماد الدين خليل — الى تحد للانسان ، يبعث « فيه التوتر الدائم ، والطموح

-
- (٩) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة الحضارة) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٤٩ ، ص ١١٧ •
- (١٠) دكتور عبد الغنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٨١ ، ص ٣٣ •
- (١١) أسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثالث — ترجمة احمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٣٢٧ •
- (١٢) أسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثانى — ترجمة احمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٢٤١ ، ٢٤٢ •

الأبدى ، للتغلب والتفوق والانتصار ، وتمنعه من أن يسلم نفسه ،
للكسل والتراخي والالتكالية ، التى تقف على النقيض تماما ، مما
يتطلبه التاريخ البشرى ، من حركة وفاعلية ، وردود مستمرة ، على
التحديات القائمة » (١٣) •

وقد كانت هذه التصورات الدينية القديمة ، كما أحسها الناس ،
وبلورها الكهنة ، هى الأساس الذى قامت عليه التصورات الفلسفية
للإنسان فيما بعد ، ثم قامت عليها — أخيرا — تجارب علم النفس
الحديث ، لتحولها الى (نظرية نفسية) ، تفسر السلوك الإنسانى ،
تفسيرا قائما على التجريب •• لا على التحليق الفلسفى •

وكانت هذه التصورات الفلسفية أو الدينية ، هى التى خلقت
عدم الاتفاق ، الذى لا يزال قائما ، على طبيعة الإنسان ، وخلقت
بالتالى اختلافات وصلت الى حد التناقض ، بين مجتمع وآخر ، فى تربية
هذا الإنسان •

ولا تقف هذه الاختلافات التى تصل الى حد التناقض ، فى
النظرة الى الإنسان ، بين النظرتين الهندية والصينية القديمتين فقط ،
حيث « الصينيون يعودون أطفالهم دخول معركة الحياة ، والهنود
الخروج منها » — على حد تعبير أحمد فهمى القطان ، وحيث « يتعلم
الصينى كيف يكسب ويتمتع ، والهندي كيف يسأل ويزهد » (١٤) —
وذلك بناء على المثل العليا الدينية ، فى كل من الكونفوشيوسية (الصين)
والبوذية (الهند) — بل انها تصل الى حد ايجاد التناقض ، فى داخل
المجتمع القديم الواحد ، كما نجد فى المجتمع الاغريقى ، حيث نجد

---

(١٣) الدكتور عماد الدين خليل (مرجع سابق) ،
ص ١٣٤ ، ١٣٥ •

(١٤) أحمد فهمى القطان بك : تاريخ التربية — الجزء الاول
(التربية قبل الاسلام) — مطبعة مدرسة طنطا الصناعية — ١٣٤٢ هـ —
١٩٢٣ م ، ص ٩٥ •

أسبرطة ، تتقف « على النقيض من أثينا تماما ، في كل شيء » (١٥) .

وهذا الاختلاف ، الذى يمكن أن يصل الى حد التناقض ، فى النظرة الى الانسان ، وفى الاجراءات التربوية التى تتخذ لتشكيله بالتالى ، فى داخل المجتمع الواحد ، يمكن أن نراه حتى فى داخل الدين الواحد ، كما نرى فى المسيحية ، قبل الاصلاح الدينى سنة ١٥١٥ وبعده .

كان الانسان — قبل الاصلاح الدينى فى الغرب — وطوال العصور الوسطى الأوروبية — كما سنرى فيما بعد — مجموعة من الشرور والآثام ، والنزعات والغرائز المدمرة ، ومن ثم قامت (فلسفة) تربية هذا الانسان ، على أساس (كبح جماح) الانسان ، وكبت غرائزه ، ومن ثم « رفض آباء الكنيسة ، تعليم الألعاب الرياضية والموسيقى والبلاغة والفلسفة المدنية » ، و « أنكروا قيمة التربية ، كأعداد للحياة العملية » ، و « حصروا المثل الأعلى للتربية الرومانية حتى ضاق ، ولم يشمل الا الدراسات الدينية ، والفنون الحرة » (١٦) السبعة ، التى تنقسم « الى زمرتين : الثلاث Trivium ، الذى يشمل النحو والخطابة والجدل ، والرابع Quadrivium ، الذى يشمل الحساب والهندسة والفلك والموسيقى » (١٧) — الا أن هذه المعلومات ، « كانت سطحية ومقتضبة » (١٨) ، فقد « كان النحو

---

(١٥) دكتور هيد الغنى هبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ ، ص ١١٨ .

(١٦) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، فى العصور القديمة (دراسة تاريخية مقارنة) — دراسات فى التربية — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ ، ص ٣٥١ .

(١٧) الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية — من منشورات كلية التربية بجامعة دمشق — مطبعة جامعة دمشق — ١٩٦٠ ، ص ٧٩ .

(١٨) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية ، وأثرها فى الحضارة الأوروبية — الطبعة الاولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٢ ، ص ٣٩ .

في أحسن مظاهره فيها ، هو دراسة الأدب ، في أسوأ مظاهره ، واستظهار القواعد الثقيلة الهضم « (١٩) — على حد تعبير أوليخ . ولم يكن هناك من معاهد تعليمية طوال العصور الوسطى ، سوى الأديرة ، التي أصبحت « المدارس الوحيدة للتعليم ، وانفردت بالاعداد الفنية ، وأصبحت الجامعات الوحيدة للبحث والنشر ولزيادة الكتب ، وكانت المكتبات الوحيدة لحفظ العلم ، وانفردت وحدها بتفريخ طلبة العلم » (٢٠) .

وبعد الإصلاح الديني ، الذي تفجر في الغرب لأسباب عدة ، من أبرزها الاسلام وظهوره على الأرجح ، « وتحديه للمسيحية ، في الشرق والغرب على السواء » ، كدين « يحتقر فلسفة الالهيات المسيحية ، والمبادئ الأخلاقية المسيحية » (٢١) — على حد تعبير ول ديورانت ، حيث يلاحظ أن « حركة الإصلاح الديني ، التي قام بها (مارتن لوثر) ، تأثرت بمبادئ الاسلام ، في مثل ابطال الكهنوتية ، وتحريم سكوك الغفران » (٢٢) ، ومن ثم يرى الدارسون أنها « كانت — على علاقتها — أبرز مظهر للتأثر بالاسلام ، أو بعض عقائده ، كما اعترف المؤرخون » (٢٣) — بعده تغيرت النظرة المسيحية —

(19) ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A. Comparison in Historical Perspective; Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1961, p. 16.

(٢٠) الدكتور بول منرو : الموجز ، في تاريخ التربية — الجزء الاول — ترجمة صالح عبد العزيز — مراجعة حامد عبد القادر — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٨ ، ص ٢٦١ .
(٢١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الرابع (١٤) . (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ ، ص ٣٦٣ .

(٢٢) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن ، وقضايا الانسان — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ١٠٥ .

(٢٣) أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم ، بانحطاط المسلمين — الطبعة العاشرة — مطابع علي بن علي — الدوحة — قطر — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ١٣٩ .

— البروتستانتية — الى الانسان ، متأثرة بالنظرة الاسلامية اليه على الأرجح ، ومن ثم تغيرت تربية ذلك الانسان ، بحيث يكون ذلك الانسان ، القادر على أن يعيش في الدنيا ، ويعمل لها ، فان « حركة الاصلاح الديني » وخصوصا دعوة كالفن — الذي استمد البيوريتان عقائدهم الدينية منه — كان من نتائجها الاجتماعية — بغض النظر عن مغزاها الروحي — التقشف في الحياة الدنيا ، أى أن يروض المرء نفسه على أن يبذل في القيام بعمله أو مهنته ، قصارى جهده • والبروتستانتى ليس له من بلبله أو كاهن ، يزوده بالارشادات الروحية ، ويحله من خطاياہ — بل يجب عليه في النهاية ، أن يعتمد على ضميره وعلى ايمانه ، مما يشجع على ظهور نظام خاص ، يفرضه الرجل على نفسه » • « فالبروتستانتية اذن نقلت الحرص المتقشف على العمل الشاق » ، « من حياة الدير والتسك ، التى كان هذا الحرص والتقشف يقتصر عليها من قبل ، الى شئون الحياة الاقتصادية الدنيوية • ومع أن الغاية الصريحة من حركة الاصلاح الديني ، كانت تتعلق بالحياة الأخرى ، لا بالحياة الدنيا ، الا أن الاستعداد النفسى الذى خلقته ، كان من نتائجه التى يحسب حسابها ، العمل على قلب أوضاع العمل الدنيوى » • « ولولا هذا الاستعداد ، والاقبال على الجهد غير المنقطع ، والمسلك العقلى ، باعتبارهما قيمتين أخلاقيتين بحد ذاتهما ، لما قامت الرأسمالية ، ولما قامت كذلك البيروقراطية المكتملة النضج ، لأنها هى أيضا تعتمد على المسلك العقلى » (٢٤) •

وقد تغيرت فلسفة تربية ذلك الانسان البروتستانتى ، لتناسب هذا المنظور الجديد للانسان ، والمناقض للمنظور السابق (الكاثوليكي) اليه ، فصار ينظر الى التربية على « أنها تعد للحياة ،

---

(٢٤) بيتر م. بلاو : البيروقراطية في المجتمع الحديث — ترجمة اسماعيل الناظر ، ومعد كيالى — دار الثقافة — بيروت — ١٩٦١ ، ص ٥٢ ، ٥٣ •

وعلى أنها قد أصبحت ضرورة اجتماعية « (٢٥) ، ومن ثم خلقت حركة الإصلاح « جوا صالحا للتعليم ، اذ اقترنت النهضة في كل مملكة من ممالك أوربا ، بفتح المدارس ، ونشر التعليم ، أى خلقت الأداة التى تساعد على نشر الفضيلة ، وتهذيب الناس ، بوسائل الدعوة والاقناع ، التى كثيرا ما تنجح ، حيث لا تنجح وسائل الارغام » (٢٦) .

ومن ثم يجمع الدارسون على أن « تاريخ النظم التعليمية الحديثة ، يبدأ في أوربا ، مع مطلع القرن السادس عشر » (٢٧) - أى مع الإصلاح الدينى ، وعلى أنه « الى حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى ، تعود فكرة التربية الحرة Liberal Education التى تقوم على الاحساس الفردى ، والعقل الفردى ، ضد المذاهب الكنسية ، وضد تحكم الكنيسة » (٢٨) ، وعلى أنه الى الإصلاح الدينى ، تعود المدارس الثانوية الحديثة ، وتعود الاقتراحات العديدة ، بشأن « التعليم الأولى العام ، الذى لم يمكن الوصول اليه ، حتى القرن التاسع عشر ، تحت تأثير كل من الثورة الصناعية ، والحرية السياسية ، أو نشوء القومية ، أو تحت تأثيرها جميعا » (٢٩) .

ورغم هذا الاختلاف المسيحى التربوى ، بين الكاثوليكية والبروتستانتية ، الذى يصل الى حد التناقض ، نتيجة لاختلاف

---

(25) HUDSON, WILLIAM HENTRY : The Story of the Renaissance ; Goerge G. Harrap & Company, Ltd. London, 1928, p. 149.

(٢٦) محمد فاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوربا الحديثة ، من عهد النهضة الأوربية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية ونابليون - المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - ١٩٣٤ ، ص ٢٨ .

(27) ULICH, ROBERT ; Op. Cit., p. 52.

(28) TAYLOR, HAROLD and others : The Goals of Higher Education ; Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1960, p. 10.

(29) KANDEL, I. L. : Comparative Education ; Houghton Mifflin Company, Boston, 1933, p. XI.

(م ٩ - التربية الإسلامية)

المنظور بينهما الى الانسان ، فاننا لا يمكن أن ننسى أن (الجذور)
التي تغذى عقيدتهما الدينية واحدة ، ونتيجة لهذه الجذور الواحدة ،
نجد منظور البروتستانتية الى الانسان ، لم يختلف عن منظور
الكاثوليكية اليه ، وانما الذي اختلف ، هو (التعامل) مع هذا الانسان .
دليل ذلك ، أن علم النفس الحديث ، الذي ولد في القرن الماضي ،
في ظل بيئة بروتستانتية ، قام منظوره الى الانسان — على نحو
ما سنرى — على أساس نفس المنظور الكاثوليكي اليه ، وسخرت
معامل علم النفس ، وجيوش علمائه الجرارة المتعاقبة ، لتثبت
— بالتجربة العملية — صحة المعطيات المسيحية الأساسية ، عن هذا
الانسان ، ساعدها في أن تصل الى ما وصلت اليه — بطبيعة الحال —
(الوسائل) المستخدمة ، في هذه التجربة ، والتي تتلخص في (التجربة
المعملية) ، التي يجوز استخدامها بالنسبة لغير الانسان ، ولكنها عندما
تستخدم بالنسبة للانسان ، فانها لابد أن تؤدي الى نتائج غير
صحيحة ، لأن الانسان — بطبعه — يستعصى على التجربة المعملية .

ومعروف أن علم النفس الحديث ، يقوم على أساس أن الانسان
(أسير) عدد من الغرائز Instinctives ، التي هي — عندهم —
« قوى دافعة ، تعمل على المحافظة على الفرد والجماعة والنوع » (٣٠) ،
وهدفها هو « خفض حالة التوتر لدى الكائن ، وتخليصه من حالة عدم
التوازن » (٣١) ، الناتج من عدم اشباع (حاجة) أساسية من
حاجات الانسان البيولوجية ، حيث نجد « الجهاز العصبى » ،
« يأمر العضلات » (٣٢) ، فتتحرك ، وتثير قلقا واضطرابا ، حتى يتم
اشباع هذه الحاجة ، حيث يرى علم النفس الحديث ، أن « كيان
الانسان البيولوجى ، هو الأساس ، الذى تقوم عليه الشخصية

---

(٣٠) دكتور حامد عبد السلام زهران (مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .
(٣١) الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم —
دار النهضة العربية — ١٩٧٢ ، ص ٣٠ ، ٣١ .
(٣٢) الكسيس كاريل : الانسان ، ذلك المجهول — تعريب شفيق
أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١١٢ .

كلها » (٣٣) •

وقد وجد فريق من المشتغلين بعلم النفس غضاضة في استخدام لفظ (الغريزة) ، في التعبير عن حاجة الانسان الأساسية ، واستجابته لهذه الحاجة ، لأنهم وجدوا أن الانسان « يتصرف ازاء هذه الأمور (الحيوانية) ، بطريقة (انسانية) » (٣٤) ، وأن « الغرائز توجد بوضوح لدى الحيوان ، لكنها غير منظمة ، أو غير موجودة ، لدى الانسان » ، أو أن « الغرائز موجودة عند الانسان والحيوانات العليا ، كما هي موجودة لدى الحيوانات الدنيا ، غير أنها تتميز عند الانسان والحيوانات العليا ، بالغايات التي تسعى اليها ، لا بنوع الحركات والأفعال ، التي تتحقق بها هذه الغايات » (٣٥) •

ومن ثم أثر هذا الفريق ، أن يسمى (الغرائز) بالنسبة للانسان ، اسما آخر (انسانية) ، هو (دوافع السلوك) Drives, Motives, Motivations ، وعرفوا الدافع ، بنفس التعريف الذي عرفوا به الغريزة ، فقالوا انه « هو التغير ، الذي يطرأ على الكائن العضوى ، فيدفعه الى الحركة ، استجابة لمنبهات خارجية أو داخلية ، ولدت فيه حالة من التوتر والتفكك » (٣٦) ، وقالوا ان دوافع السلوك الانسانى ، « انما هي دراسة للبواعث الداخلية ، المتوغة جذورها في أعماق الحالات الفسيولوجية والنفسية المتقلبة » ،

(33) CURTIS, JACK H. : Social Psychology ; McGraw-Hill Book Company Inc., New - York, 1960, p. 157.

(٣٤) دكتور عبد الفنى عبود : الانسان فى الاسلام ، والانسان المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٧٨ ، ص ٤٣ .
(٣٥) دكتور احمد عزت راجح : اصول علم النفس — الطبعة الخامسة — الدار القومية ، للطباعة والنشر — ١٩٦٣ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

(٣٦) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد ميثايل رزق : سيكولوجية الشخصية (دراسة الشخصية وفهمها) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٨ ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

« تبحث في المصادر الباطنية ، الحركة لتصرفاتنا ، والمنابع الأصلية »
التي يتفجر منها سلوكنا » (٣٧) •

أى أن (حتمية) التصرف أو (بهيمته) ، لا زالت هى الأساس •
الذى يبنى عليه علماء النفس نظريتهم • فى تصرف الانسان •

بل ان مدرسة كبرى من مدارس علم النفس هى مدرسة اليهودى
الصهيونى سجمند فرويد Sigmond Freud (١٨٥٦ - ١٩٣٩) ،
تلخص محركات السلوك الانسانى كلها ، فى دافع واحد ، أو غريزة
واحدة ، هى الغريزة الجنسية ، وهى تقيم نظرتها تلك ، على أساس
« الافتراض » بأن الانسان حيوان بشرى ، وأن الذى يقرر سلوكه
الى حد كبير ، هو الأساس البيولوجى لتكوينه ، وطاقة الجنس
فى هذه الغرائز ، أى اللبيدو ، هى القوة الغالبة ، الطاقة الكبرى
والحركة للحيوان البشرى ، نحو النشاط والتحقيق ، فى كل ما يعرف
من وجوه النشاط ، وكل ما يمكن أن يصل اليه من ضروب التحقيق « —
حتى تلك التى تتصل « بوجوه النشاط الفنى ، والاهتمامات الروحية ،
والانشغالات الذهنية » ، وذلك عن طريق « هذه العملية ، التى
تعرف (بالتسامى) ، أو الاعلاء » (٣٨) •

أى أن الانسان هابطا — أو حيوانا محضاً — هو محور تفكير
علم النفس ، بمدارسه المختلفة ، عن الانسان ، ولم يكن غريبا ، أن
معظم التجارب التى تمت فى الميدان ، تمت على الحيوان ، ثم عمت
نتائجها ، لتشمل الانسان أيضا ، « نتيجة الدراسة المقارنة ، بين سلوك
الحيوان والانسان • فمثل هذه الدراسات » — فى نظر علماء
النفس — « تتيح لنا أن نفهم الانسان ، فهما أفضل » (٣٩) •

(٣٧) دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم — الطبعة الثانية —
مكتبة مصر — ١٩٥٧ ، ص ١١٦ ، ١١٧ •

(٣٨) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ،
والفكر الفرويدى (أضواء على فكر سجمند فرويد) — الطبعة الأولى —
عالم الكتب — ١٩٧٠ ، ص ٢٥٠ ، ٢٥١ •

(٣٩) الدكتور ابراهيم وجيه محمود : التعلم — عالم الكتب —
١٩٧١ ، ص ٤٢ •

واعتبار الانسان (أسير) عدد من الغرائز والشهوات البيولوجية ، التي سعى علماء النفس المحدثون الى اثباتها بشتى الطرق والوسائل ، وعما توصلوا اليه ، أخذنا نحن المسلمين — مثل هذا الاعتبار ، الذى لم ينبع من فراغ عندهم ، وانما هو نبع من الفكرة اليهودية / المسيحية ، عن الانسان ، كما نراها فى (الكتاب المقدس) بشقيه ، العهد القديم (كتاب اليهود المقدس ، الذى يؤمن به — المسيحيون أيضا) ، والعهد الجديد (كتاب المسيحيين المقدس) — على نحو ما سنرى .

ففى العهد القديم ، نرى قصة الخلق الأول للانسان ، ترد على هذا النحو :

— « وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ فى أنفه نسمة حياة ، فصار آدم نفسا حية • وغرس الرب الاله جنة فى عدن شرقا ، ووضع هناك آدم ، الذى جبله • وأنبت الرب الاله من الأرض ، كل شجرة شهية للنظر ، وجيدة للأكل ، وشجرة الحياة ، فى وسط الجنة ، وشجرة معرفة الخير والشر ... » (٤٠) •

ويتم سفر التكوين من العهد القديم ، قصة الانسان ، فيقول :

— « وأخذ الرب الاله آدم ، ووضع فى جنة عدن ، ليعلمها ويحفظها • وأوصى الرب الاله آدم قائلا : من جميع شجر الجنة تأكل أكلا • وأما شجرة معرفة الخير والشر ، فلا تأكل منها ، لأنك يوم تأكل منها ، موتا تموت • وقال الرب الاله : ليس جيدا أن يكون آدم وحده ، فأصنع له معينا نظيره • وجبل الرب الاله من الأرض كل حيوانات البرية ، وكل طيور السماء ، فأحضرها الى آدم ، ليرى ماذا يدعوها • وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية ، فهو اسمها • فدعا آدم بأسماء جميع البهائم ، وطيور السماء ، وجميع حيوانات

(٤٠) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الاصحاح الثانى :

البرية • وأما لنفسه ، فلم يجد معيناً نظيره • فأوقع الرب الاله سباته على آدم ، فنام • فأخذ واحدة من أضلاعه ، وملاً مكانها لحماً • وبني الرب الاله الضلع التى أخذها من آدم ، امرأة ، وأحضرها الى آدم • فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامى ، ولحم من لحمى • هذه تدعى امرأة ، لأنها من امرىء أخذت • لذلك يترك الرجل أباه وأمه ، ويلتصق بامرأته ، ويكونان جسداً واحداً • وكنا كلاهما عريانين : آدم وامرأته ، وهما لا يخبئان » (٤١) •

وبعد أن يقف الاصحاح الثانى من سفر التكوين عند خلق آدم وحواء ، وبقية المخلوقات ، لخدمتهما ، يتم الاصحاح الثالث المسيرة ، ليصف قصة خروج آدم من الجنة ، حيث خدعت الحية حواء ، فأكلت من الشجرة المحرمة ، ثم أطعمت آدم منها ، فاستحق آدم عقاب ربه • واستحقته حواء ، واستحقته الحية ، على نحو ما يقول هذا الاصحاح الثالث ، ولنبدأ منه ، من حيث أجاب آدم على سؤال ربه له ، عما اذا كان قد أكل من الشجرة :

— « فقال آدم : المرأة التى جعلتها معى ، هى أعطتني من الشجرة ، فأكلت • فقال الرب الاله للمرأة : ما هذا الذى فعلت ؟ فقالت المرأة : الحية غرتني فأكلت • فقال الرب الاله للحية : لأنك فعلت هذا ، ملعونة أنت من جميع البهائم ، ومن جميع وحوش البرية • على بطنك تسعين ، وتراباً تأكلين ، كل أيام حياتك • وأضع عداوة بينك وبين المرأة ، وبين نسلك ونسلها • هو يسحق رأسك ، وأنت تسحقين عقبه • وقال للمرأة : تكثيراً أكثر أتعاب حبلك • بالوجع تلدين أولاداً ، وإلى رجلك ، يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك • وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امرأتك ، وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلاً : لا تأكل منها : ملعونة الأرض بسببك • بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك • وشوكاً وحسكاً تنبت لك ، وتأكل »

---

(٤١) المرجع السابق : سفر التكوين — ١ : الاصحاح الثانى :

عشب الحقل • بعرق وجهك تأكل خبزاً ، حتى تعود الى الأرض التي أخذت منها ، لأنك تراب ، والى تراب تعود » (٤٢) •

ولا نرى مجالا هنا ، لمناقشة هذه الأفكار ، عن الخلق الأول للانسان ، وخلق حواء ، وقصة خروجهما من الجنة ، وهبوطهما الى الأرض ، ولعن الأرض بسبب آدم وجريته ، فذلك مبحث آخر ، بعيد عن موضوعنا ، ورأى الاسلام فى كل تفصيلة من تفصيلاته معروف — وانما الذى يعنينا ، هو النظرة الزرية الى الانسان ، بسبب هذا الخطأ الذى وقع فيه أبو الخلق آدم ، ولكن الله سبحانه — فى الفكر الاسلامى — قد عفا عنه ، بمجرد استغفاره ، وهو ما سنشير اليه فى آخر الدراسة ، بعد توضيح أثر الفكرة اليهودية / المسيحية ، فى علم النفس الحديث ومدارسه •

وانما الذى يعنينا هنا ، هو تنمة القصة ، من الفكر الدينى المسيحى ، حتى تتضح بقية جوانب القضية المطروحة •

واذا كانت المسيحية قد جاءت الى بنى اسرائيل ، دون غيرهم ، كما يفهم من قول السيد المسيح لتلاميذه :

— « الى طريق أمم لا تمضوا ، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل الضالة » (٤٣) — فان من المنطقى ، أن تكون هذه الفكرة المسيحية ، متممة للفكرة اليهودية ، أو مصححة لمسارها ، بعبارة أصح ، بعد أن اختلف هذا المسار « عقب فراغ طويل المدى ، من الجذب الدينى ، لبنى اسرائيل » (٤٤) ، أدى الى (تحجر) اليهودية كدين ، واستحالتها « طقوسا جامدة »

---

(٤٢) المرجع السابق : سفر التكوين — ١ : الاصحاح الثالث :

١٢ — ١٩ •

(٤٣) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح العاشر : ٥ ، ٦ •

(٤٤) ابراهيم خليل أحمد : محمد ، فى التوراة والانجيل والقرآن —

الطبعة الثالثة — مكتبة الوعى العربى ، ص ٨٠ •

لا حياة فيها ، ومظاهر خاوية ، لا روح فيها » (٤٥) - أو على حد تعبير السيد المسيح ذاته :

- « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء • ما جئت لأنقض ، بل لأكمل - فانى الحق أقول لكم : الى أن تزول السماء والأرض ، لا يزول حرف واحد ، أو نقطة واحدة من الناموس ، حتى يكون الكل » (٤٦) •

ومن ثم كان منطقيا أن تتم رحلة الانسان ، عبر المسيحية - التى لا نجد فى كتابها المقدس (الانجيل ، أو العهد الجديد) ، سوى اشارات محدودة ، الى (جوهر القصة) ، كتلك الاشارة التى يوردها يوحنا فى انجيله ، والتى يقول فيها :

- « لم يرسل الله ابنه الى العالم ، ليدين العالم ، بل ليخلص به العالم » (٤٧) •

ويبدو أن (تربص) اليهود بالمسيحية والمسيح ، كان يقف وراء هذه الألفاظ الغامضة والمبهمة ، التى نراها فى مثل قول يوحنا السابق ، ولكننا نرى تفاصيل كثيرة ، أكثر وضوحا ، فى كتابات شراح المسيحية ومفسريها • ونرى فى هذه الكتابات ، أن بنى آدم قد ورثوا عن أبيهم آدم ، ما ارتكبه من خطيئة ، فان « الانسان الأول سقط فى عثرة العصيان ، وبسقوطه هذا ، أصبح واقعا تحت حكم الموت ، الذى أنذره به الله تعالى ، عندما وضعه فى جنة عدن ، وقضى به عليه » •

« ولما كان الشوك لا يثمر تينا ، فقد صار جميع نسل هذا

---

(٤٥) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسلام - الطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ ، ص ٦ •

(٤٦) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الخامس : ١٧ ، ١٨ •

(٤٧) العهد الجديد : انجيل يوحنا - ٤ : الاصحاح الثالث : ١٧ •

الانسان الأول ، فاسدا كفساده » (٤٨) ، حيث « نرى أن الخطيئة ، لم تقتصر على الأبوين اللذين عصيا ، بل انها امتدت بحكم التناسل ، من ذات الدم الموبوء بالخطيئة ، الى البشرية كلها » (٤٩) .

ثم تتم فصول القصة ، في الفكر الدينى المسيحى ، الذى يرى أن من صفات الله تعالى ، « رحمته المتناهية ، وعدله الكامل » ، « ولم يكن بد من الجمع بينهما ، بتقديم فدية ، ينال بها الانسان ، الصفح والغفران ، ويستوفى بها العدل الالهى حقوقه بكاملة » . و « لم تكن هناك فدية ما ، تتم مطلوب العدل والرحمة ، الا الفدية من جانب الله نفسه ، لأن الفدية يجب أن تكون ظاهرة من كل عيب ودنس ، مقدسة بلا لوم ، وليس فى كائنات العالم بأسرها ، من هو ظاهر وقدوس ، وبلا عيب ، سوى الله ، جل جلاله » .

« وهنا نشأت مشكلة أخرى ، هى أن الله لا جسد له ، يقدمه فدية عن العالم ، فلم يكن بد من أن يتخذ الله جسدا ، فبه يتحد اللاهوت والناسوت ، وهذا ما تم فى السيد المسيح ، باعتباره الله ، ظهر فى الجسد » (٥٠) .

ويؤكد الفكر الدينى المسيحى ، أن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال ، تعدد الآلهة ، « فالمسيح كان دائما يؤكد على مبدأ الوجدانية ، وأنه ليس يوجد غير اله واحد ، والمسيح ليس الها آخر .. انه والآب ، جوهر واحد ، كيان واحد ، ذات الهية واحدة ... فالآب

---

(٤٨) الايغومانس ابراهيم لوقا : المسيحية فى الاسلام — الطبعة الاولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ ، ص ١٥٨ .

(٤٩) سر التجسد — محاضرات وندوات للشباب الجامعى — رقم (١٧) من مطبوعات (مكتبة المحبة) — اعداد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر (القاهرة) — مكتبة المحبة ، ص ٦ .

(٥٠) الايغومانس ابراهيم لوقا (المرجع السابق) ، ص ١٥٩ ، ١٦٠ .

والابن والروح القدس ، جوهر واحد ، غير منقسم » (٥١) .

ومن ثم يرى هذا الفكر الدينى المسيحى ، أن أعجوبة الأعاجيب -
فى السيد المسيح ، « هى أنه ، وهو الاله الأزلئ ، يولد كطفل »
« من عذراء » ، و « يتعلق بصدر امرأة » ، و « يرضع لبن الثديين » (٥٢) ،
وأنه « من نسل داود حسب الجسد ، وأما بأقنومه الالهى ، فهو أصل
داود وخالقه » (٥٣) .

أى أن السيد المسيح — فيه — « اله (منذ الأزل) ، من طبيعة
الآب ، وانسان (من وقت التجسد) من طبيعة أمه ، وهو بذالـه كامل ،
وانسان كامل ، مساو للآب بحسب اللاهوت ، لأنه من الطبيعة عينها ،
ودون الآب بحسب الناسوت ، لأن الطبيعة البشرية ، دون
الالهية » (٥٤) ، فهو « اله كامل ، وانسان كامل » (٥٥) .

ثم يزيد هذا الفكر الدينى المسيحى القضية وضوحا ، حين
يرى ، أن أولئك الذين « يطعنون فى ألوهية الرب يسوع ، وينكرون
مساواته للآب ، انما قد ابتعدوا عن النزاهة ، وحسن الطوية ،
وصدق العقيدة » (٥٦) .

---

(٥١) الأنبا غريغوريوس : أنت المسيح ، ابن الله الحى — رقم (١٩)
من سلسلة (المباحث اللاهوتية والعقائدية) — مطبعة دار العالم
العربى — فبراير ١٩٧٧ ، ص ٦ .

(٥٢) القمص ابراهيم جبرة : المولود من العذراء — رقم (٢) من
(المكتبة اللاهوتية) — مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٧١ .

(٥٣) القمص ابراهيم جبرة : المولود من الآب — رقم (١) من (المكتبة
اللاهوتية) — مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٣٠ .

(٥٤) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، فى صحة الديانة المسيحية —
تأليف وجمع القائممقام ترتن ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب أفندى
سميد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمناسخ بمصر —
١٩٢٥ ، ص ٢١٧ .

(٥٥) المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

(٥٦) القمص ابراهيم جبرة : المولود من الآب (مرجع سابق) ،

ص ٨ .

وربما كان من المفيد أن نعود الى انجيل لوقا مرة ثانية ، لنرى حكم المسيح ذاته ، في هذه القضية ، فيما ينسبه لوقا اليه : — « أما أعدائي أولئك ، الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ، فأتوا بهم الى هنا ، واذبحوهم قدامى » (٥٧) •

أى أن الفكرة الدينية المسيحية ، جاءت (لتؤكد) تلك الفكرة الدينية اليهودية ، المتصلة بالانسان ، وطبيعته ، وما ركب فيه من غرائز وشهوات وشروور ، ثم (لتفلسف) تلك الفكرة بعد ذلك ، وتضعها في اطار جديد ، يناسب الواقع الذى كان موجودا ... ثم تعمل على نشرها ، بثتى الصور ، حتى لو استدعى الأمر ... (ذبح) من لا يعترف بها •

ومن أجل ذلك ، كان اعلانها الحرب على الغرائز والشهوات ، على نحو ما رأينا من قبل ، عند حديثنا عن التربية الكاثوليكية (٥٨) •

ومن ثم كان ادعاؤنا ، ان علم النفس ، الذى يقوم على (بهيمية) الانسان ، على هذا النحو ، وعلى وقوعه تماما ، (أسيرا) لمجموعة من الغرائز ، أو دوافع السلوك ، انما هو علم نفس مسيحي ، مثلما هو علم نفس يهودى ، أو هو — بعبارة أصح — علم نفس يهودى/مسيحي ، يعكس (الفكرة) اليهودية/المسيحية عن الانسان ، ولا يعبر عن سواها •

وقد يظن أن البروتستانتية ، التى أطلقت لهذه الغرائز والشهوات العقال ، مضادة للكاثوليكية ، اذ الواقع أن البروتستانتية ، لم تكن (ثورة) على الكاثوليكية ، بقدر ما كانت (ترشيدا) لها ، ولم تكن تغييرا فى (هدف) الكاثوليكية ، بقدر ما كانت تغييرا فى (الاستراتيجية) المتبعة ، لتحقيق الهدف الواحد ، الذى حدده لوقا فى الآية السابقة ، ونسبه الى السيد المسيح •

---

(٥٧) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح التاسع عشر :

(٥٨) ارجع الى ص ١٢٦ من الكتاب •

ولذلك ، يلاحظ الدارسون ، الصلة العضوية ، بين البروتستانتية — أو بين الاصلاح الدينى ككل — وبين الحروب الصليبية وفشلها ، فقد «هزمت (الصليبية الغربية) شر هزيمة » ، « وانتصر المسلمون فى الحرب ، واستعادوا بيت المقدس ، واستردوا الولاية على الشام .. ولكن الصليبيين استفادوا من هزيمتهم » ، « فى دينهم ودنياهم » ، « بحركة الاصلاح الدينى » ، « تحت تأثير ما عرفوه عن الاسلام » ، « وتقدموا فى المعرفة ، وبدعوا فيها مراحل الابداع والاختراع ، وبخاصة فى العلوم الطبيعية .

ولكنهم مع ذلك ، لم ينسوا الهزيمة التى لحقتهم .. تحت راية الصليب ، ولم ينسوا أيضا ، أن المسلمين باسلامهم ، يكونون فى نظرهم ، مجموعة من الملحدين ، وأن لهم خطرهم على الكنيسة ودينها » (٥٩) .

ومن ثم كانت وجهة النظر ، التى ترى ، أن مارتن لوثر « كان بلا ريب ، يضع أمامه نسخة من القرآن الكريم » ، الذى « كان قد نقل الى اللغة اللاتينية » ، « والا فمن أين يجب أن تكون قد أتت ؟ » (٦٠) — على حد تعبير الدكتور عمر فروخ .

أى أن البروتستانتية ، كانت أخذاً بأساليب الاسلام ، للقضاء على الاسلام ، تماما كما أخذ محمد على فى القرن الماضى ، بأساليب الغرب ، للقضاء على نفوذ الغرب فى مصر ، وحمائتها منه ، وكما أخذ البلاشفة فى الاتحاد السوفيتى بأساليب الحضارة الغربية ، للقضاء على الغرب كله .

---

(٥٩) الدكتور محمد البهى : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر ، (مشكلات الحكم والتوجيه) — الطبعة الثانية — دار الكتاب اللبنانى — ١٣٩٥هـ — ١٩٧٥م ، ص ١١ ، ١٢ .
(٦٠) الدكتور عمر فروخ : « اثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية » — مجلة الأزهر — مجلة شهرية جامعة ، تصدر عن مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ، فى أول كل شهر عربى — الجزء الاول — السنة الثانية والخمسون — محرم/ صفر ١٤٠٠هـ — ديسمبر ٧٩ / يناير ١٩٨٠ ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

وقد أحسن ول ديورانت تلخيص قصة المسيحية كلها ، بدءاً من السيد المسيح ، وانتهاء بالبروتستانتية ومارتن لوثر ، حين قال : « كانت البروتستانتية نصراً لبولس على بطرس ، وكان الاعتقاد بأن النجاة إنما تكون بالايمان والعقيدة ، نصراً لبولس على المسيح » (١١) .

ولم يبدأ بولس ينتصر على بطرس ، بنجاح الاصلاح الدينى ، بل ان هذا النجاح قد بدأت أماراته تظهر ، مع بدايات الحروب الصليبية ، فى القرن الحادى عشر الميلادى ، كما نرى فى نزعة أبيلارد (١٠٧٩ — ١١٤٢م) العقلية ، التى تعد — عند ول ديورانت — « بداية للفلسفة المدرسية الرسمية » (١٢) ، التى ظهرت فى القرن الثانى عشر الميلادى ، واستمرت بعده ، والتى « كانت مغامرة جريئة متهورة ، جرأة الشباب وتهوره ، وكان لها ما للشباب ، من افراط فى الثقة ، واسراف فى الجدل » (١٣) ، والتى كانت النزعة التجريبية التى مثلها روجر بيكون (١٢١٤ — ١٢٩٤) فى نهايات القرن الثالث عشر الميلادى ، هى رد فعلها . وكانت هذه النزعة أيضاً ، بفعل تأثير اسلامى واضح ، اعترف به روجر بيكون نفسه ، فقد « كان يعترف كذلك ، بما للعلوم والفلسفة الاسلامية ، من فضل عليه ، وعلى العالم المسيحى كله ، وبما هو مدين به لليونان ، عن طريق العلماء المسلمين ، وأشار الى أن علماء اليونان والمسلمين (الكفرة) ، كانوا هم أيضاً ، ممن تلقوا الوحي والهداية من الله » (١٤) .

---

(٦١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثالث (١١) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ ، ص ٢٧٠ .

(٦٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس ، من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٨ ، ص ١٠٠ .

(٦٣) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

(٦٤) المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

ولقد كان القديس توماس الأكويني (١٢٢٧ — ١٢٧٤) ، امام الحركة المدرسية ، وفيلسوفها ، هو الذى ابتكر — فى نظر الفلاسفة — « تفسيراً جديداً لمذهب الفردية عند أرسطو ، وبذلك حول الغزو الفكرى الاسلامى ، بحيث أجراه فى اتجاهات شخصية ، وهكذا مهد الطريق ، على غير قصد منه ، لحركة الاصلاح البروتستانتى » (٦٥) — أى مهده لانتصار بولس على بطرس ، على حد قول ول ديورانت السابق .

ومما يؤكد أن البروتستانتية كانت (ترشيداً) للكاتوليكية ، فى حربها ضد الاسلام ، ولم تكن (ثورة) عليها ، كما يمكن أن يفهم من أحداث التاريخ السطحية ، (تعاون) الكاثوليكية والبروتستانتية معا ، فى حركة التبشير ، ووقوفهما معا الى جانب اسرائيل ، برغم العداء التقليدى بين المسيحية كلها واليهود (قتل الأنبياء ، على حد تعبيرها عنهم) — واتفاقهما معا على حرب الاسلام ، والقضاء على المسلمين .

بل ان الوقائع المعاصرة ، تدل على أن البروتستانت اليوم ، أكثر مناصرة لليهود ، ومحاربة للمسلمين ، من الكاثوليك ، بعد أن حمل البروتستانت الراية ، وقد عاشت طويلاً ، يحتكر الكاثوليك وحدهم حملها .

ولم يكن غريباً ، أن ينمو علم النفس المعاصر ، فى حضانة العالم البروتستانتى ، ليؤكد — بالتجربة العملية — والبروتستانت أقدر عليها من الكاثوليك ، وأكثر تمرساً بها منهم — أن الانسان وارث للخطيئة عن أبى الخلق آدم ، وأن هذه الخطيئة (أصيلة) فى تكوينه ، بحكم ما ركب فيه ، من غرائز وشهوات ، وان كان العالم البروتستانتى ،

---

(٦٥) راف ت. فلوولنج : « الفلسفة الشخصية » — فلسفة القرن العشرين — مجموعة مقالات ، فى المذاهب الفلسفية المعاصرة — نشرها : داجوبرت د. رونز — ترجمه عثمان نويه — راجعه : الدكتور زكى نجيب محمود — رقم (٤٦٤) من (الالف كتاب) — مؤسسة سجل العرب — ١٩٦٣ ، ص ١٠٣ .

الحريص على عداوته للإسلام بشكل سافر ، لا يعرف فيه المواربة أو الحياء أو الخجل ، يرى عكس ما يراه الكاثوليك ، من إطلاق الحرية لهذه الغرائز ، حتى تبثكر وتبدع ، ما يمكن القوم ، من فرض نفوذهم وسيطرتهم على العالم عامة ، والعالم الإسلامي خاصة ، تحقيقا لما سبق من قول لوقا ، منسوباً إلى السيد المسيح (٦٦) .

ولم يكن غريباً ، أن يربط العلماء البروتستانت ، بين (الحرب والمدنية) ، ربطاً يروونه (عضوياً) ، فيربط برتراند رسل مثلاً ، بين الاثنين ، على أساس أن « النشاط الحيوى نفسه ، الذى ينتج عنه كل ما هو خير ، تنتج عنه أيضاً الحرب ، ومحبة الحرب » ، « فلقد كانت الامبراطورية الرومانية ، مسالمة وغير منتجة ، بينما كانت أثينا ، فى عهد بيركلس ، أكثر انتاجاً ، كما كان أهلها أشد الناس نزوعاً إلى الحرب ، فى التاريخ تقريباً » (٦٧) . ولا يختلف أرنولد توينبى مع برتراند رسل ، فى وجهة النظر تلك ، بل انه يزيد عليها « أن الحرب ، ما هى الا وليد المدنية » (٦٨) — أى ما يفيد أن العلاقة بين الحرب والمدنية ، علاقة متبادلة ، وليست علاقة أحادية الطرف أو التأثير .

والنشاط الحيوى — عند برتراند رسل وغيره — هو كل ما أودعه الله فى الانسان ، من قوى ومواهب ... أو على وجه التحديد : « الغريزة والعقل والروح » (٦٩) — على حد تعبيره .

أى أن الأساس الذى قام عليه (منظور) البروتستانتية إلى الانسان ، هو هو المنظور الذى قام عليه منظور الكاثوليكية إليه —

---

(٦٦) ارجع الى ص ١٢٨ ، ١٣٩ من الكتاب .

(٦٧) برتراند رسل : نحو عالم أفضل — ترجمة ومراجعة درينى خشبة وعبد الكريم أحمد — رقم (٦٨) من (الالف كتاب) — العالمية للطبع والنشر ، ص ٧٧ .

(٦٨) أرنولد توينبى : الحرب والمدنية — ترجمه أحمد محمود سليمان — راجعه الدكتور محمد أنيس — رقم (٥٠٧) من (الالف كتاب) — دار النهضة العربية — ١٩٦٤ ، ص ٨ .

(٦٩) برتراند رسل (المرجع الأسبق) ، ص ١١٢ .

منظور الخطيئة الأولى المتوارثة — وهو نفس الأساس الذي قام عليه منظور علم النفس الحديث اليه — منظور الغرائز ودوافع السلوك ، المكبلة للفرد البشرى ، والمحطة به .

الا أن (الاستراتيجية) التى رأتها البروتستانتية ، حلا لقضية الانسان تلك ، كانت (الاستجابة) للغرائز ودوافع السلوك ، واشباعها ، لا التصدى لها ... بينما كانت الاستراتيجية التى رأتها الكاثوليكية ، حلا للقضية ، هى (كبت) هذه الدوافع والغرائز ، اعلاء لشأن الروح ، التى « تشتهى ضد الجسد » (٧٠) — على حد تعبير بولس الرسول ، فى رسالته الى اهل غلاطية .

ومما يلفت النظر ، أن المنظور اليهودى / المسيحى للقضية ، كما رأيناه من قبل ، فى الكاثوليكية والبروتستانتية ، هو هو المنظور الاشتراكى (الماركسى أو الشيوعى) الى القضية — قضية الانسان ، وان كانت الماركسية تميل الى الأخذ بالاستراتيجية الكاثوليكية ، وتنفر نفورا ، من الاستراتيجية البروتستانتية .

وليس ذلك غريبا ، فان الماركسية هى الابنة الشرعية للرأسمالية ، وقد ولدت فى حضن أمها — فى ألمانيا (البروتستانتية) على وجه الخصوص ، وليبئة رأسمالية نسجت خيوطها ، وان لم تجد مجالا للتطبيق ، الا فى مجتمع اقطاعى ، أرثوذكسى ، هو المجتمع الروسى ، فى عهد القيصرية ، سنة ١٩١٧ — بطريقة صناعية ، هى (الثورة المسلحة) ، والسيطرة على الحكم ، وفرض النظام على البلاد ... بالقوة والارهاب .

واذا اعتبرت البروتستانتية رد فعل للكاثوليكية ، فجنحت فى استراتيجيتها للاتجاه المضاد — اتجاه اطلاق الغرائز ، فى مقابل كبتها

---

(٧٠) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية — ٩ : الاصحاح الخامس : ١٧ .

عند الكاثوليك ، فاننا يمكن أن نعتبر الشيوعية رد فعل للبروتستانتية ، ومن ثم جنحت في استراتيجيتها للاتجاه المضاد — اتجاه الكبت الكاثوليكي ، في مقابل الاطلاق البروتستانتى ، مع تذكر أن البعد الاقتصادي في الحياة الانسانية ، يكاد أن يكون هو البعد الجوهري لقضية الانسان ، عند الشيوعيين •

وقد جاء علم النفس الحديث ، فأضفى على هذا (المنظور الدينى المسيحى) سمة (العلمية) ، باخضاعه الانسان للتجريب ، وهو — بطبيعته — يستعصى عليه ، من أجل (تلفيق) (نظرية علم / نفسية) ، ظاهرها لسطحي النظرة علم ، قائم على التجربة والحياد العلمى والموضوعية ، وباطنها هو باطن الحروب الصليبية ، بعد أن فشلت تلك الحروب ، فى أن تحقق أغراضها ، بقوة السلاح ... وهو افراغ العالم ، من أى مفهوم ... غير مسيحى ، خاصة اذا كان هذا المفهوم ... مفهوما اسلاميا •

ثم جاء علماء النفس المسلمون ، ومن بينهم متدينون كثيرون ، غيورون على دينهم ، فابتلعوا الطعم ، ووقعوا فى الشرك ، أرادوا ذلك أم لم يريدوه ، وراحوا يرددون ما يقول به الغربيون فى هذا المجال ، ويتحمسون له ، أكثر من تحمس الغربيين أنفسهم له ، مع أن ما يرددونه ، ويتحمسون له ، يتعارض تعارضا تاما ، مع (معطيات) الاسلام عن الانسان ، فى القرآن الكريم ، وفى الحديث الشريف ، وفى التراث الاسلامى الشامخ ، تعارضه مع واقع الحياة ذاتها ، كما يعيشها خلق الله ، فى أرض الله ، حتى ولو كانت هذه الأرض ، أرضا مسيحية ، يعيش عليها مسيحيون ، لا يشاركون فيها ، غير المسيحيين ، أو كانت أرض المعاد أو الميعاد (اليهودى) • فى اسرائيل •

فما وقع فى جنة عدن ، من خطيئة آدم ، كان بعلم الله وبارادته ، ولحكمة أرادها سبحانه ، لصالح هذا الانسان ، ولتأكيد تكريم ربه له ، وتمييزه على بقية خلقه ، باستخلافه له فى الأرض :

(م ١٠ — التربية الاسلامية)

— « وأذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الأرض خليفة ... »

• « الآيات » (٧١) •

لقد « كانت معرفة (الإنسان بـ) الشيطان ، فاتحة التمييز بين الخير والشر ، ولم يكن بين الخير والشر من تمييز ، قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله ، وضروب قدرته ، وخفايا مقاصده ونياته » (٧٢) •

وإذا كان « الخير ، هو القدرة على الحسن ، مع القدرة على القبيح ، وهو الاختيار المطلوب ، بعد التمييز بين القبيح والحسن » ، فإننا نجد أنه « إنما فضل آدم عليهم (أى على الملائكة) ، لأنه عرضة للخير والشر ، ولأنه مطالب بالخيرات ، وهو ممتحن بالشرور » — أى « لأنه عرضة للخير والشر ، ولأنه مطالب فتنه ، ولولا ذلك ، لما كان فضل على الملائكة ، ولا على الجان » (٧٣) •

ومن ثم فإن الخطيئة الأولى ، التى يقوم عليها الفكر الدينى المسيحى كله ، وكذا الفكر العلم / نفسى ، اليهودى / المسيحى ، لا تشكل شيئاً يذكر فى الفكر الدينى الاسلامى ، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد (حلقة) من حلقات طويلة ، تشكل قصة خلق الإنسان ، واستخلافه فى الأرض ، وقد محيت هذه الخطيئة ذاتها — فى الاسلام — بمجرد توبة الله سبحانه على آدم :

— « فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه ، انه هو التواب

الرحيم. » (٧٤) •

---

(٧١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٩ •

(٧٢) عباس محمود العقاد : ابليس (بحث فى تاريخ الخير والشر ، وتمييز الإنسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، الى اليوم) — الطبعة الخامسة — دار نهضة مصر ، للطبع والنشر — ١٩٧٤ ، ص ٣ •

(٧٣) المرجع السابق ، ص ٥ •

(٧٤) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣٧ •

والخطيئة الموروثة ، المبنية على الخطيئة الأم — بالتالى —
لا وجود لها ، فى الفكر الدينى الاسلامى ، حتى ولو لم تمنح هذه
الخطيئة الأولى بالتوبة ، لأن الخطيئة عمل فردى ، يصيب صاحبه ،
ولا يورثه الواقع فيها لأبنائه وأحفاده ، الذين لا ذنب لهم :

— « و ابراهيم الذى وفى • ألا تزرر وازرة و زر أخرى • وأن
طيس للانسان الا ما سعى • وأن سعيه سوف يرى • ثم يجزاه الجزاء
الأوفى » (٧٥) •

ومن ثم فكل انسان يولد على (الفطرة) ، على حد تعبير الحديث
الشريف المعروف ، مستعدا للخير وللشر جميعا :
— « و هديناه النجدين » (٧٦) :

— « انا هديناه السبيل ، اما شاكرا و اما كفورا » (٧٧) •

وهنا تأتى أهمية (الوسط التربوى) ، الذى يفرض الاسلام ،
أن يتوفر لأبناء المسلمين ، فى الأسرة ، وفى الشارع ، وفى كل مرفق
من مرافق المجتمع ، وفى كل حركة من حركات الحياة ، ويغدو الأمر
بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، عملا تربويا رائعا ، يتعدى (مساندة)
الفضيلة ، ومحاربة الرذيلة ، الى (زرع) الفضيلة فى القلوب والنفوس ،
حتى تصير (عادة) ، لا تكلف صاحبها جهدا ، فى التمسك بها ،
والمحافظة عليها •

ووفق هذا (المنظور) الاسلامى الى قضية الانسان ، صيغت
نظرية متكاملة (لعلم النفس الاسلامى) ، ان صح تسميته بهذا
الاسم ، فى الاسلام ، وبنى على هذا المنظور ، بمعطياته العلم /
نفسية ، نظام تربوى متكامل نما مع الاسلام ، وواكب حركته ،

(٧٥) قرآن كريم : النجم — ٥٣ : ٣٧ — ٤١ •

(٧٦) قرآن كريم : البلد — ٩٠ : ١٠ •

(٧٧) قرآن كريم : الانسان — ٧٦ : ٣ •

وظل يعيش بيننا كنظام ، حتى القرن السادس عشر الميلادي (عصر دولة المماليك) ، ثم هو يعيش اليوم في القلوب حيا ، لا ينقصه الا أن (يفلسف) ، ويترجم الى نظام متكامل ، يؤتى من الثمار ، مثل ما آتى ، في عصور الاسلام المشرقة ... الأولى .

ويبدأ هؤلاء المهتمون من المسلمين بقضية الانسان ، بهذا الانسان منذ مولده ، فابن سينا (٣٧٠ — ٤٢٨ هـ) — يبدأ كتابه (القانون) ، بقطع الحبل السرى للطفل (٧٨) ، متتبعا هذا الطفل لحظة بلحظة ، على مدى ليله ونهاره ، وناميا معه ، مهتما اهتماما خاصا بمرضعة الطفل : سنه (٧٩) ، وشكلها (٨٠) ، وأخلاقها (٨١) ، ناميا معه بعد ذلك ، في كتابه (السياسة) أو (التدبير) — والسياسة تعنى عنده (سياسة الصبيان) ، أى تربيتهم ، وذلك في سن السادسة (٨٢) ، أى عندما « تشتد مفاصل الصبى ، ويستوى لسانه ، ويتهيأ للتلقين » ويعى سمعه » (٨٣) .

ويرى هؤلاء العلماء المسلمون ، أن (نفس) الطفل في هذه السن المبكرة ، تكون « ساذجة ، لم تنتش بصورة » (٨٤) ، وأنه لا تكون للأطفال في هذه المرحلة المبكرة ، « عزيمة تصرفهم عما يؤمرون به » من المذاهب الجميلة ، والأفعال الحميدة ، فمن عود ابنه الأدب والأفعال

---

(٧٨) ابن سينا (الشيخ الرئيس ، أبو على ، الحسن بن على ، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ) : القانون في الطب — الجزء الأول — طبعة جديدة بالأوفست ، عن طبعة بولاق سنة ١٢٩٤ هـ — مؤسسة الطبى وشركاه بمصر ، ص ١٥٠ .

(٧٩) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

(٨٠) المرجع السابق ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

(٨١) المرجع السابق ، ص ١٥٢ .

(٨٢) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

(٨٣) ابن سينا : كتاب التدبير — نشره لويس معلوف في مجلة :

المشرق — سنة ١٩٠٦ ، ص ١٠٧٤ .

(٨٤) ابن مسكويه (أبو على أحمد بن محمد) : تهذيب الأخلاق ،

وتطهير الأعراق — المطبعة الخيرية بمصر — ١٣٢٢ هـ ، ص ٢٠ .

الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر ، حاز بذلك الفضيلة ، ونال المحبة والكرامة ، وبلغ غاية السعادة » (٨٥) . وهي فكرة نراها متنسقة تماما ، مع المنظور الاسلامي ، لقضية الانسان .

ولا تختلف (الطريقة) المستخدمة في التربية الاسلامية ، عن هذا المنظور الاسلامي لقضية الانسان ، هي الأخرى ، بل انها مبنية عليه بالدرجة الأولى ، فهي لا تعتمد الضرب — أو العقاب المطلق ، كما تفعل الكاثوليكية ، ولا تعتمد التدليل المطلق ، كما تفعل البروتستانتية ، وانما هي تجمع بين (مزايا) النظامين من نظم الثواب والعقاب ، فابن مسكويه — على سبيل المثال — يرى أخذ الصبيان بآداب الشريعة لأنها « تعد نفوسهم لقبول الحكمة » ، « وعلى الوالدين أخذهم بها ، وبسائر الآداب الجميلة ، بضروب السياسات ، من الضرب ، اذا دعت اليه الحاجة ، أو التوبيخ ، أو الاطماع في الكرامات أو غيرها ، مما يميلون اليه من الراحة ، أو يحذرونه من العقوبات ، حتى اذا تعودوا ذلك ، واستمروا عليه ، مدة من الزمان كثيرة ، أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا براهين ما أخذوه تقليدا » (٨٦) .

ولا يقف أمر تجلية مثل هذه القضايا ، عند حد ابن سينا وابن الجزار وابن مسكويه ، بل انني لا أكون مبالغا اذا ادعيت أن كل المفكرين المسلمين ، قد اهتموا بتجليتها ، وساهموا في هذه التجلية ، لأنها قضايا تتصل بالانسان ، وعلى أساس وجهة نظر الاسلام فيها ، قامت النظرية التربوية الاسلامية ، وقامت التشريعات الاسلامية المختلفة ، التي (تنظم) حياة الانسان — فردا وجماعة .

---

(٨٥) ابن الجزار (أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد) (المتوفى سنة ٣٦٩ هـ) : سياسة الصبيان وتدبيرهم — مخطوط ، نشرته : **حوليات الجامعة التونسية** — تصدرها الجامعة التونسية — تحقيق : **عمرحات الدشراوي** — العدد الثالث — المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — ١٩٦٦ ، ص ٣١ .

(٨٦) ابن مسكويه (المرجع السابق) ، ص ١٤ .

ولقد أردت بما سبق ، الى مجرد ضرب المثل فقط ، عى أن هناك نظرية اسلامية فى علم النفس ، قامت عليها نظرية اسلامية فى التربية ، تماما كنظريات التربية وعلم النفس .. الكاثوليكية ، والبروتستانتية ، والشيعية ، ولم أرد الى الخوض فى موضوع (التربية الاسلامية) التى خصصت لها الدعوة التالية والأخيرة ، من هذه الدعوات .

واذا كانت ظروف حياتنا غيما مضى ، قد حالت بيننا وبين الوقوف على مثل هذه النظرية الاسلامية ، فى التربية وعلم النفس ، بسبب انشغالنا بالحضارة الغربية ، وما يرد الينا منها ، فى مختلف مجالات الحياة ، فان ظروف حياتنا اليوم ، مما يدفعنا الى أن نفصح مجالا لمثل هذه النظرية ، مدفوعين فى ذلك بالطريق المسدود ، الذى وصلت اليه نظريات التربية وعلم النفس فى الغرب ذاته ، حتى صار الغربيون أنفسهم ، يبحثون عن (البديل) ، ومدفوعين أيضا بما هو أهم من ذلك ، وهو أننا — كعلميين — يجب أن نقف على (كل) وجهات النظر ، فلا نكتفى بوجهة نظر واحدة ، هى تلك التى ترد الينا من الغرب — وأننا — كمسلمين — لابد أن نقف على ما يقول به الاسلام ، خاصة وأن الاسلام لا يقف مما يرد الينا من الخارج موقف الرفض دوماً ، الا اذا ثبت أن هذا الوارد من الخارج ، يختلف مع حقيقته الأساسية ، أو يتناقض مع جوهر عقيدته .

وأنا أعلم تمام العلم ، أن الطريق ليس بالطريق الممهد ، المفروش بالورود والرياحين ، ولكنه طريق محفوف بالأخطار والأشواك ، التى تدمى الجسم والقلب أيضا ، ولكن : متى كان طريق العلم طريقا محفوفاً بغير الأخطار والأشواك ؟

***

بدأ اتصالى عن قرب بعلم النفس ، منذ خمس سنوات تقريبا ، حينما رأيت أن أصدر سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) (٨٧) ،

---

(٨٧) صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة ، وهو (العقيدة الاسلامية ، والايديولوجيات المعاصرة) ، فى منتصف سنة ١٩٧٦ ، وكتابه الثالث عشر ، عن (اليهود واليهودية والاسلام) ، على وشك الصدور الآن .

وحينما فرض على (منهج) اصدار السلسلة ، أن أخصص كتابها الرابع ، للحديث عن (الانسان) (٨٨) — حيث رأيت واجبا على ، أن أتعرض (لمختلف) وجهات النظر ، المتصلة بالانسان ، في القديم والحديث ، مقارنة بوجهة نظر الاسلام فيه .

وعند وجهات النظر الحديثة ، وجدتني مضطرا الى الوقوف على ما تقول به (مدارس) علم النفس المختلفة ، التي وجدت كلا منها يتناول الانسان ، من (زاوية) واحدة من زواياه فقط ، لا يعترف به الا من خلالها ، حتى « صار علم النفس اليوم ، (جهات قتال) واسعة ، تحتل فيها كل مدرسة من مدارس ، (موقعا) ، تصب منه (نيرانها) ، على بقية المدارس — أو المواقع » (٨٩) .

ومن ثم كانت دعوتي — في الكتاب — الى (ثورة) في علم النفس ، على أن تكون « هذه الثورة شاملة » (٩٠) .

وكانت لي بعد الكتاب ، لقاءات متعددة ، مع زملاء وأصدقاء ، من المتخصصين في علم النفس ، كانت وجهات نظرهم ، تتفق مع وجهة نظري .

***

بدأ علم النفس — كما سبق — بداية فلسفية ، « فهو علم قديم جدا ، اذ أن له تاريخا يرجع الى بداية التفكير الفلسفي تقريبا .
فهناك شواهد ، تدل على أن الناس حتى فيما قبل التاريخ ، قد اعتقدوا معتقدات تتعلق بأنفسهم وبمصائرهم ، مما لا يمكن أن نلتمس له

---

(٨٨) عنوانه هو (الانسان في الاسلام ، والانسان المعاصر) ، وقد صدر في فبراير ١٩٧٨ .

(٨٩) دكتور عبد الغنى عبود : الانسان في الاسلام ، والاتساق المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٥٩ .
(٩٠) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

• الا أصلا سيكولوجيا « (٩١) •

وكان منطقيا في نشأة علم النفس تلك ، أن يكون متأثرا بالدين بالدرجة الأولى ، بوصف الدين في المجتمعات القديمة ، كان هو (المحور) الذين تدور حوله الحياة ، ومنه تستمد معالمها ومقوماتها ، وبوصفه كان المحور ، الذي يدور حوله التفكير الفلسفي أيضا — فلم تكن الفلسفات القديمة « فلسفات ، بالمعنى الفلسفي الدقيق ، بقدر ما كانت ألوانا من الحكمة ، وضروبا من المبادئ والقواعد ، مما كان يتصل من قريب أو من بعيد ، بالدين والعقائد » (٩٢) •

وكان منطقيا — كذلك — أن نرى علم نفس بوذيا ، وعلم نفس كونفوشيوسيا ، وأن نرى علم نفس زرادشتيا •• وأن نرى علم نفس يهوديا ومسيحيا واسلاميا •

ومع الثورة الصناعية في الغرب ، في منتصف القرن الثامن عشر ، بدأ (المنهج التجريبي) يفرض نفسه على الحياة في الغرب ، بادئا بالعلوم الطبيعية ، ومنتقلا منها الى العلوم الانسانية • وكان أسبق هذه العلوم الانسانية ، (رضوخا) لهذا المنهج التجريبي •• علم النفس ، الذي «نما في أواخر القرن التاسع عشر» ، « متأثرا بالفلسفة ، والفسولوجيا التجريبية • أما نظرية الشخصية ، فتدين في نشأتها بالكثير ، للمهنة الطبية ، ول مقتضيات الممارسة الطبية » •

وقد « كان أصحاب نظريات الشخصية في وقتهم من المتمردين في الطب ، وفي العلم التجريبي ، ومن المتمردين على الأفكار التقليدية ،

---

(٩١) فرنسيس ايفلنج : علم النفس ، قديما وحديثا — ترجمة محمد عماد الدين اسماعيل ، وعطية محمود هنا — الطبعة الاولى — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٤٩ ، ص ٥ •

(٩٢) رينيه ديكارت : مقال عن المنهج — ترجمة محمود محمد الخضيرى — الطبعة الثانية — راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلمي — من (روائع الفكر الانساني) — دار الكاتب العربي ، للطباعة والنشر — ١٩٦٨ ، ص ٣ ، ٤ (من التقديم ، للدكتور محمد مصطفى حلمي) •

المتعارف عليها ، وعلى الممارسات المعتادة ، ومن المتمردين على المناهج النموذجية ، وعلى أساليب البحث المحترمة ، وأهم من ذلك كله ، كانوا من المتمردين على النظرية المعترف بها ، وعلى المشاكل المعيارية » (٩٣) .

ومن ثم فقد اقتحم علماء النفس مجال التجريب حين اقتحموه ، متأثرين بفلسفات معينة ، أرادوا — من خلال التجريب — أن يثبتوها ، إذ أننا لا نستطيع أن نقول مع القائلين ، (بموضوعية) في علم النفس ، أو في غيره من العلوم ، لأنه « ليس هناك من ملاحظة مطلقة ، فكل ملاحظة موضوعية ، إنما تتبنى عبر الذاتية » (٩٤) ، و « كل معرفة موضوعية ، إنما هي بناء ، يتم عبر ذاتية الباحث » (٩٥) .

وكم كان الدكتور صبرى جرجس ، موافقا في ابرازه لهذه الحقيقة ، في دراسته لسجمند فرويد Sigmund Freud (١٨٥٦ — ١٩٣٩ م) ، وهو صاحب مدرسة كبرى من مدارس علم النفس المعاصر ، حيث أثبت أنه رغم ادعائه أنه « كان ملحدا ، وأنه أعلن عن الحاده أكثر من مرة » ، فإن الحاده « لم يكن الا الحادا ذهنيا ، لم يصل قط الى وجدانه ، ولم يغير شيئا من محتويات ذلك الوجدان واتجاهاته . ولقد خرج على اليهودية ، كعقيدة بذهنه ، ولكنه ظل وفيا لها كأيدولوجية بوجدانه ، ومن ثم يصبح الحاده ، في تعبير ثيودور ، وهي محللة من خاصته ، الحادا زائفا ، لأنه تركه بعد ذلك ، متشبثا باليهودية الصهيونية ، وفيا لها ، سائرا في طريقها ، منفذا لمخططاتها » (٩٦) .

-
- (٩٣) كالفين هول ، وجاردنر ليندزى : نظريات الشخصية — ترجمة د. فرج أحمد فرج وآخرين — مراجعة د. لويس كامل مليكة — الطبعة الثانية — دار الشايع للنشر — القاهرة — الكويت — امستردام — ١٩٧٨ ، ص ١٦ ، ١٧ .
- (٩٤) د. صلاح مخيمر : عن الذاتية والموضوعية ، في علم النفس — مكتبة سعيد رافت ، ص ٨٧ .
- (٩٥) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .
- (٩٦) دكتور صبرى جرجس (مرجع سابق) ، ص ٢٢١ .

ومن ثم ، فمن خلال (التجريب) ، استطاعت (الفكرة الغربية) بأصولها اليهودية / المسيحية ، أن تشق طريقها الى الحياة ، في (ثوبها الجديد) .

واذا كانت (شهوات) الجسد ، هي التي دفعت بالانسان الى (الخطيئة الأولى) ، كما رأيناها في مطلع الدراسة ، وهي (المحور) ، الذي يدور حوله الفكر الديني ، اليهودي / المسيحي ، فقد كانت هذه (الشهوات) نفسها ، هي محور الدراسة ، في علم النفس المعاصر ، كما سبق أيضا ، وان اتخذت هذه الشهوات ، اسما جديدا ، يناسبه العصر ، هي الغرائز ، أو دوافع السلوك ، حيث « انقسم الباحثون في علم النفس الى فريقين : فريق بحث مظاهر السلوك من زاوية الوراثة والفطرة ، والتكوين البيولوجي ، وفريق آخر بحث مظاهر السلوك من زاوية البيئة ، وأثرها في الكائن الحي » (٩٧) ، وحيث يرون « لكل من الوراثة والبيئة ، تأثيرها في تشكيل الفروق الفردية ، بين الأطفال » (٩٨) .

وهكذا بسط علم النفس الحديث ، قضية الانسان ، تبسيطا مخلا ، في مثير / استجابة ، وكأن الانسان يتصرف في حياته ، بطريقة آلية ميكانيكية .

ويرجع سكينر الى الأصل اللاتيني ، الذي اشتق منه المثير أو الحافز ، فيراه يعنى « المهماز » (٩٩) .

---

(٩٧) الدكتور فؤاد البهى السيد : علم النفس الاجتماعى — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٥٤ ، ص ١١٧ .
(98) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning ; McGraw - Hill Book Company. Inc., New-York, 1935, p. 444.
(٩٩) ب. ف. سكينر : تكنولوجيا السلوك الانسانى — ترجمة د. عبد القادر يوسف — مراجعة د. محمد رجا الدينى — رقم (٣٢) من (عالم المعرفة) — سلسلة كتب ثقافية شهرية ، يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب — الكويت — رمضان ١٤٠٠ هـ — أغسطس (آب) ١٩٨٠ ، ص ١٩ .

ويعلق سكينر على هذا التبسيط المخل ، لقضية الانسان ، تعليقا فيه كثير من السخرية أيضا ، حيث يقول : « وعلى ضوء هذا العلم ، اعتبر السلوك كله بمثابة ردود أفعال ، على منبهات أو مثيرات • وقد عبر أحد الكتاب عن هذا ، بما يلي : (اننا ننخس أو نجلد ، لنستمر في الحياة) • لكن نمط المؤثر ورد الفعل ، أو المنبه والاستجابة ، لم يكن مقنعا قط ، ولم يحل المشكلة الرئيسية ، لأنه كان لابد من اختراع شيء ، أشبه بالانسان الداخلى ، ليحول المثير الى استجابة » •

وهكذا ، « تقدمنا بعد نبذ الانسان الداخلى ، ولكنه لم يغادر بلباقة ورقة • انه يقوم بما يشبه عمل مؤخرة الجيش ، ولسوء الحظ ، أنه يستطيع أن يظفر بدعم هائل • انه لا يزال شخصية هامة ، في العلوم السياسية ، وفي القانون والدين والاقتصاد والأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وعلم الطب النفسى وعلم الأخلاق والتاريخ والتربية ورعاية الطفل واللغويات وفن العمارة وتخطيط المدن ، وفي حياة الأسرة • ولهذه الميادين اختصاصيوها ، ولكل اختصاص نظرية ، وفي كل نظرية تقريبا ، نجد استقلالية الفرد ، أمرا بديها مسلما به » (١٠٠) •

وقد زاد في خلل هذا التبسيط ، الذى حاول علم النفس الحديث ، أن يفسر به قضية الانسان ، أن علماء النفس اختلفوا في تحديد (مكان) هذا المثير ، فكان (تفتيت) الانسان ، وتفتيت النظرة اليه ، تفتيته جعل « علم النفس في أزمة » (١٠١) بالفعل ، على حد ما استهل به الدكتور جيمس ديز كتابه ، وعلى حد ما اختار الدكتور سيد عثمان عنوانا للكتاب ، حينما ترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية (١٠٢) ، فعبّر

(١٠٠) المرجع السابق ، ص ١٩ ، ٢٠ •

(١٠١) الدكتور جيمس ديز : أزمة علم النفس المعاصر — ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور سيد أحمد عثمان — دار الفكر العربى —

١٤٠١ هـ — ١٩٨١ م ، ص ١٧ •

(١٠٢) العنوان هو (أزمة علم النفس المعاصر) ، كما يتضح من

المرجع السابق •

بحق عن (روح) الكتاب ، أكثر مما استطاع المؤلف نفسه أن يعبر ،
من خلال العنوان الذي اختاره له (١٠٣) .

لقد أدى هذا التفتيت — في نظره — الى أن صار « يمكن أن
ينظر الى علم النفس ، على أنه حشد متنافر ، من اجتهادات فكرية ،
شديدة التباين والاختلاف . ومما لا شك فيه أن مشكلات علم النفس
متنوعة جدا ، الى الحد الذي يمكننا معه أن نتساءل بحق ، عما اذا
كان هناك شيء يمثل علما واحدا ، اسمه علم النفس ؟ » . « ويعبر
الطلاب الذين يدرسون مقررات علم النفس التمهيدية ، عن اهتمامهم
وانشغالهم بهذا الأمر ، عندما تعلقوا شكواهم ، من أن مقرر علم النفس ،
عبارة عن كومة من الأمشاج والأخلاط ، المتنافرة ، غير المتماسكة » (١٠٤) .

ثم زاد في خلله أكثر عند سكينر ، أن المتخصصين فيه ، قد
استند كل منهم الى أساس تجريبي ، يدافع — به — ومن خلاله — عن
(المنطقة) التي ينحاز لها ، في داخل الكيان الانساني ، بوصفها محركا
للسلوك الانساني ، حيث يرى — أي سكينر — أن « تفسير عالم
الشؤون الانسانية المعقد ، على أسس التحليل التجريبي ، كثيرا
ما يكون مبسطا أكثر من اللازم » (١٠٥) .

واذ عرف علماء النفس المعاصرون الداء ، فقد راحوا يلتمسون
له الدواء .

واذ انحصر الداء عندهم ، في (تفتيت) النظرة الى الانسان ،
فإن الدواء يكون في النظرة الشمولية — أو الجشطالتيه — اليه .

ومن هنا ، اعادة الدكتور صلاح مخيمر ، النظر في فرويد
ونظريته ، وقد كان من أشد المتحمسين لها وله قبلا ، حيث يقول :

---

(١٠٣) العنوان الأصلي هو : (علم النفس كعلم وفن)
Psychology as Science and Art.

(١٠٤) الدكتور جيمس ديز (مرجع سابق) ، ص ١٢٣ .

(١٠٥) ب. ف. سكينر (مرجع سابق) ، ص ١٥٩ .

« نحن لا ننكر عظمة فرويد ، كعملاق أتاح لنا لأول مرة ، صروحاً لنظرية تفسيرية ، تتيح لنا شيئاً من الفهم والمعقولية ، أمام تعقد الوقائع ، بكثرتها وتناقضها ، كما لا ننكر أن صروحه التفسيرية هذه ، ما تزال تنتصب بقيمه ، ان جاز القول ، في مجال علم النفس ، بحيث لا تتعرض لأي منافسة حقيقية . ومع ذلك ، فلا ينبغي أن يكون في هذا كله ، ما يعمينا عن الثغرات العديدة ، التي تعج بها صروحه التفسيرية ، خاصة وأن فرويد نفسه ، قد ظل الى آخر أيام حياته ، يعدل من آرائه ونظرياته ، على النحو الذي يتضح في موقفه من القلق » (١٠٦) .

ويفرق الدكتور صلاح مخيمر ، في إعادة نظره تلك ، « بين العلم في معناه الضيق الجزئي ، وبين العلم في معناه الفسيح . فالعالم التجريبي ، والعالم الكلينيكي ، كلاهما ينطلق من (فرض) في رأسه ، وعن طريق التجريب في الحالة الأولى ، وعن طريق الدراسة الشاملة المطوقة في الحالة الثانية ، يصل الواحد والآخر ، الى تأييد فرضه أو دحضه ، وذلك هو العلم بمعناه الضيق الجزئي ، الذي يتيح لنا مجرد حقائق جزئية ، حتى وان تكن يقينية .

ولكن هذه الحقائق اليقينية الجزئية ، تحتاج الى إعادة بنائها ، في صورة النظرية التفسيرية ، أو القانون الفهمي ، ان كان للعملية العلمية أن تكتمل ، وكان للعلم أن يكون ، الأمر الذي يستحيل البلوغ اليه ، دون النهج الجاليلي ، في تناول الوقائع » (١٠٧) .

وعلى طريق هذا (النهج الجاليلي ، في تناول الوقائع) ، يصل الدكتور صلاح مخيمر ، الى (ما بعد) الحياة ، فيجد له تفسيراً معقولاً ،

---

(١٠٦) دكتور صلاح مخيمر : من الجنسية بغرائزها الجزئية ، الى العدوانية — الطبعة الأولى — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٨١ ، ص ١٤ ، ١٥ .

(١٠٧) د. صلاح مخيمر : عن الذاتية والموضوعية ، في علم النفس (مرجع سابق) ، ص ١ ، ب (من المقدمة) .

يفسر به (الحياة) ذاتها ، حيث يرى أن « غرائز الموت والعدم » سابقة على الحياة ، ولاحقة عليها في الوقت نفسه • فليس وجود الفرد ، غير ومضة حياة ، بين ظلمة عدمين •

ولكن ، دون أن تتم مع ذلك ومضة الحياة هذه ، بمسارها القصير ، منفردة بالوجود ، في تغيب لغرائز الموت والعدوانية ، فكل شيء يبدو ، وكأن غرائز الموت ، لا تتوقف عن غرائز الحياة ، توقع بها هزيمة تلو الهزيمة ، حتى تجهز عليها آخر الأمر ، فتبقى راية العدم ، تخفق بمفردها » (١٠٨) •

وإذا كانت النظرة الجشطالتيية الى (الانسان) ، عند عالم من علماء النفس ، كالدكتور صلاح مخيمر ، ترى الانسان (في الزمان) وحده ، مجرد (ومضة حياة ، بين ظلمة عدمين) ، فان هذه النظرة ذاتها ، عند عالم آخر من علماء النفس ، كالدكتور سيد أحمد عثمان ، ترى هذا الانسان (شيئاً آخر) ، لأنها تنظر اليه (في الزمان والمكان) جميعاً ، لا في الزمان وحده •

ومن ثم فان الانسان عنده ، لا يمكن أن يكون مجرد (ومضة حياة ، بين ظلمة عدمين) ، وانما يمكن أن يكون (خليفة) لله في الأرض ، ومن ثم فحياته لا تبدأ بمولده ، ولا تنتهي بموته ، وانما هي باقية خالدة ، في الزمان والمكان ، على نحو من الأنحاء ، لا يعلمه الا الله سبحانه ، الذي استخلف هذا الانسان • وحمله رسالة فيها ، ناءت بحملها السموات والأرض والجبال •

وبهذه النظرة (الماورائية) الى الانسان ، التي جعلت حياته أرحب ، وجعلت لهذه الحياة عنده قيمة — كان اعجاب الدكتور سيد أحمد عثمان بمنهج برهان الاسلام الزرنوجي ، لأنه رآه يقوم على « شمول

---

(١٠٨) د. صلاح مخيمر : في التناقض الوجداني — الطبعة الاولى — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٨ ، ص ٦ ، ٧ •

«التناول» (١٠٩) ، شمولاً يربط الإنسان بربه ، فيتمكن — من خلال هذا الربط — من القيام بمهام الاستخلاف ، وتبعاته وأعبائه ، كما يخلق لديه دوافع للسلوك الجديدة ، لم يجد لها نظيراً عند علماء النفس المعاصرين — الغربيي الفكر ، مثل «صدق التوكل» ، الذي «يؤدي إلى توفير الجهد الانفعالي والعقلي ، بل والبدني ، المبذول في الاهتمامات والتعلقات المتفرقة ، ثم توجيه هذا الجهد ، وتركيزه في العلم» (١١٠) — ومثل «الهمة» ، التي «هي باعث على الحركة ، بل هي في ذاتها حركة داخلية ، تؤدي إلى حركة خارجية ، أو سلوك يتميز بالاقبال والحماسة» (١١١) — ومثل «النية» ، باعتبارها ظاهرة نفسية ، لها دورها في كثير من مظاهر الحياة النفسية العقلية ، عند الإنسان ، وباعتبارها «لم تحتل مكاناً بارزاً ، في الفكر الغربي الحديث في علم النفس» (١١٢) .

هذه النظرة الماورائية ، هي التي يفتقر إليها علم النفس الحديث ويفتقدها ، فيفتقد ذاته كعلم ، في رأي الدكتور سيد أحمد عثمان ، ومن ثم فقد رأى في الدراسة ، صدى لما يعتل في نفسه ، وما عبر عنه في تقديمه لترجمة كتاب (أزمة علم النفس المعاصر) ، حيث يستهل هذا التقديم بقرله : «التقيت بفكر مؤلف هذا الكتاب ، في مرحلة كنت أقف فيها موقف المتأمل ، من بعيد ، بالمنهج العلمي في البحث النفسي ، أعيد فيه النظر ، وأجيل الفكر ، وأحاول أن أستشف وحدة في الكثرة ، ونسقا في التعدد ، ونظاماً في التشتت ، أو كنت في موقفى ذاك ، أجتهد ، لأستمع في صفاء ، إلى همس الحدس ، والهام البصيرة ، في أمور المنهج ، والبحث العلمي

---

(١٠٩) دكتور سيد أحمد عثمان : التعلم ، عند برهان الإسلام الزرنوجي (المتوفى سنة ٥٩١هـ - ١١٩٥م) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٢٩٧هـ - ١٩٧٧م ، ص ٣٩ .
(١١٠) المرجع السابق ، ص ٤٦ ، ٤٧ .
(١١١) المرجع السابق ، ص ٤٥ .
(١١٢) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

في علم النفس ، وما يتصل به » (١١٣) •

ولذلك فإنه يرى أن الزرنوجي يتسم « بنظرة شاملة ، الى ذات المتعلم ، بل الى الذات الانسانية عامة ، تتميز بالاستقلال ، أى الدافعية الذاتية ، والحرية والمسئولية • والحق أن نظرتة هذه الى الذات ، مشتقة ومتسقة مع الاسلام ، وهو الاطار العقيدى الفكرى التربوى ، الذى نشأ فيه وتنفسه وتمثله ، كيان الزرنوجي ، العقلى والوجدانى » (١١٤) •

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ، أن دراسة الزرنوجي ، الصادرة سنة ١٩٧٧ ، تقف في مركز وسط ، بين (مشروع) لدراسة مستقلة ، عن (الشخصية المسلمة) ، صدرت سنة ١٩٧٣ (١١٥) ، ودراسة (متكاملة) عن هذه (الشخصية المسلمة) ، صدرت سنة ١٩٧٩ ، يرى فيها ، أن « الاسلام بناء داخلى عقيدى ، وتعبير سلوكى خلقى • بل ان البناء الداخلى لا يصح ، الا اذا قام عليه دليل من السلوك الخارجى ، فكما لا يصح الايمان ، الا اذا صدقته الجوارح ، لا يتم الايمان ، كما رأينا من قبل ، الا بحسن الخلق • أى لا يصح الداخلى الذاتى ، الا بالخارج الاجتماعى » (١١٦) •

وما بين (مشروع الدراسة) ، والدراسة ذاتها ، يبدو أن الدكتور سيد كان مشغولا ، بما سماه فيما كتبه ، (ما وراء المنهج) ، غيرى

---

(١١٣) الدكتور جيمس ديز (مرجع سابق) ، ص ٥ (من : تقديم المترجم : هذا الكتاب ، ومشكلات ما وراء المنهج) •

(١١٤) دكتور سيد أحمد عثمان : التعلم ، عند برهان الاسلام الزرنوجي (المرجع الأسبق) ، ص ٦٠ ، ٦١ •

(١١٥) الدكتور سيد أحمد عثمان : « المسئولية الاجتماعية في الاسلام - دراسة نفسية » - الكتاب السنوى ، في التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ •

(١١٦) الدكتور سيد أحمد عثمان : المسئولية الاجتماعية ، والشخصية المسلمة (دراسة نفسية تربوية) - مكتبة الانجلو المصرية - ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م ، ص ١٣٤ •

— مرة — أن « العلم محتاج منا الى نظرة علمية ، نظرة علمية رحبة متسامحة متقبلة ، فمن الغريب أن تجد بين أهل العلم ، من يضيق فهمه للعلم ، فيحصره في تصور بعينه ، يجمد عنده ، ولا يحيد عنه ، بل ولا يسمح لأحد سواه ، أن يمد بصره ، وراء ما يتصور هو ، أنه حدود العلم . هذا من اللاعلمية في العلم . ذلك أن العلم كثير ، ومتنوع ، ومتجدد في الماضي وفي الحاضر ، وليس ثمة ما يمنع أن نتوقع أن يكون كذلك ، متنوعا متجددا في المستقبل » (١١٧) — ويرى — مرة أخرى — أن « أهل العلم » ، يتمكن من بعضهم « هوى نزاع الى الفصل ، الى التفكيك والتجزئ ، الى التحليل والتصنيف ، الى البعثرة والتشتيت ، اتباعا منهم لوهم أن الجزء ، معزولا ومفصولا ، أيسر حصرا ، وأنصح معنى ، وأقرب فهما » ، « وليست الحياة كذلك ، وما ينبغي لها ، وللعلم ، أن تكون . انما العلم في صحته ، هو العلم الرابط بين المتقطع ، المقرب بين المتباعد ، الجامع بين المتفرق ، المؤلف بين المختلف » (١١٨) ، « أى أن اتجاه الباحث العلمى ، يجب أن يكون دائما ، اتجاها نحو الكل » (١١٩) .

ولكن : ما هو هذا الكل ؟

لقد رأينا مرة يغنى (الانسان كله) ، ومرة يغنى (الانسان في جماعة) ، حسب مدرسة علم النفس ، التى ترى هذا (الكل) ، مخرجا لعلم النفس المعاصر ، من (أزمتة) الراهنة ، فقد « سيطر

---

(١١٧) يوبولد ب. فان دالين : مناهج البحث ، فى التربية وعلم النفس — ترجمة دكتور محمد نبيل نوفل وآخرين — مراجعة دكتور سيد أحمد عثمان — الطبعة الثانية — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٧ ، ص ط (من تقديم الطبعة الثانية : لمحة الى ما وراء المنهج ، للدكتور سيد أحمد عثمان) .

(١١٨) دكتور سيد أحمد عثمان : « من مشكلات ما وراء المنهج : الفصلية والكلية » — الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس — بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس — المجلد السادس — دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٧٩ ، ص ٤٥ .

(١١٩) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(م ١١ — التربية الاسلامية)

على الميدان ، نماذج للشخصية ، صاغها للقاريء العربى ، أصحاب التحليل النفسى ، أو أنصار النظرية السلوكية ، أو دعاة التفسير الماركسى للسلوك ... » (١٢٠) .

وليس هذا ولا ذاك ، هو (الكل) الذى نعينه ، وإنما الكل الذى نعينه ، هو ذلك الكل ، الذى يضع الإنسان فى (إطاره) الصحيح ، كجزء من كون ، يتربع على عرشه ، رب الكون سبحانه ، الذى ألقى على الإنسان يوم استخلفه ، أعباء ومسئوليات ، لم يكن ليقدر على أن يقوم بها ، غيره ... وحده .

وإذا كانت الحضارة الغربية المعاصرة ، التى ولدت لنا علم النفس المعاصر ، بمنظورها (المحدود) للإنسان ، قد خلقت لدى الإنسان الأوروبى « الاحساس بعزلته ، عن باقى الكون ، وشعوره بالانسلاخ » (١٢١) عنه ، وبالتالى زرعت « نزعة الاغتراب عند الشخص » (١٢٢) ، « وان انتشار ظاهرة الانتحار ، والتمرد الجماعى ، والشذوذ الجنسى ، الآن فى أوروبا ، لهو مظهر لاغتراب الشخصية عن المجتمع ، وحتى عن ذاتها » (١٢٣) — إذا كانت الحضارة الغربية ، قد أدت بالغرب الى ذلك الطريق المسدود ، فان البديل ، لابد أن يكون هو ذلك (الكل) الذى نعينه ، أو الكل ... كما يراه الاسلام .

وقد بدأ الغرب ذاته ، يبحث عن هذا البديل ، كما يبدو ، فان « أوروبا فى عصرنا هذا ، تزداد أخذاً من فلسفة الشرق ، كما يزداد

---

(١٢٠) الدكتور فؤاد أبو حطب : « الشباب : أزمة التكيف والاغتراب » — مؤتمر قربية الشباب — كلية التربية جامعة عين شمس — من ٢/٢٨ الى ١٩٨١/٣/٢ — الأحد أول مارس ١٩٨١ ، ص ٩ .
(١٢١) كولن ويلسون : ما بعد اللامنتمى « فلسفة المستقبل » — نقلها الى العربية : يوسف شرورو ، وعمريمى ، الطبعة الاولى — منشورات دار الآداب — بيروت — نيسان (ابريل) ١٩٦٥ ، ص ١٨٨ .
(١٢٢) دكتور محمد أحمد سلامة : علم النفس الاجتماعى — الجزء الاول (حول النظرية) — مؤسسة سعيد للطباعة بطنطا — ١٩٧٩ ، ص ٥١ .
(١٢٣) المرجع السابق ، ص ٥٨ .

الشرق أخذاً من علوم الغرب ، ويجوز أن تنشب حرب عالمية أخرى ،
فتفتح أبواب أوروبا (كما انفتحت اليونان ، عند تحطم امبراطورية
الاسكندر ، وكما انفتحت روما عند سقوط الجمهورية الرومانية) ،
بحيث تتدفق فيها فلسفات الشرق وعقائده ، فتثور الثورة على الغرب ،
ثورة متزايدة ، وفقدان الأسواق الآسيوية ، التي كان من شأنها أن
تقيم صناعة الغرب وازدهاره ، وضعف أوروبا ، لما يصيبها من فقر
وانقسام وثورة ، كل ذلك قد يجعل من هذه القارة المنقسمة على
بعضها ، غنيمة سهلة ، لديانة جديدة ، تجعل الناس يعتقدون رجاءهم
في السماء ، ويفقدون الأمل في الأرض » (١٢٤) •

وإذا كان (البديل) كما يراه ول ديورانت وغيره من الفلاسفة
والمفكرين ، هو البديل (السماوى) ، المضاد للواقع (الأرضى) ،
الذى صار الغرب يعيشه •• فإن الفرصة تكون سانحة لنا هنا ،
أن نقدم للبشرية ، ذلك البديل الخالد ، الذى يجمع ما بين السماء
والأرض معا — فى إطار — ألا وهو البديل الإسلامى •

غير أن الوصول الى هذا (البديل الإسلامى) •• شاق وصعب •

ذلك أن الذين سيقومون بتقديم هذا (البديل) ، قد أعدوا
أساساً من الناحية العقلية ، فى إطار الواقع العلم / نفسى الجاضر •••
باطارته المادى / الغربى الصرف •

كما أن المنهج المستخدم فى علم النفس الحالى ، منهج يخدم
الواقع العلم / نفسى المعاصر ، باطاره المادى / الغربى الصرف ،
ولابد من منهج جديد ، يلائم هذا البديل ••• الإسلامى •

---

(١٢٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث (الهند
وجيرانها) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة الثقافية ،
فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٠ ،
ص ٢٨١ ••

وقد كان هذا المنهج الجديد بالذات ، موضع مناقشتين مطولتين ، بينى وبين الدكتور سيد أحمد عثمان بالذات ، كانت احدهما بعد صدور كتابه عن (الزرنوجى) سنة ١٩٧٧ ، وكانت الثانية بعد صدور كتابه عن (الشخصية المسلمة) سنة ١٩٧٩ — وكنت فى المناقشتين ، أقف من الدكتور سيد ، موقف طالب العلم المحب ، من صديقه الأستاذ ، الذى لا يجد فيه تلميذه ، الا ما يحبه فيه ، والذى لا يحول حبه له ، دون أن يصارحه بما فى قلبه .. ان وجد فى هذا القلب ، ما يستدعى المصارحة .

وقد كانت ثمرة المناقشة الأولى فيما أعتقد ، ذلك التطور الذى حدث فى (الشخصية المسلمة) ، اذا ما قورن بالمحاولة الأولى عن (الزرنوجى) ، أما ثمرة المناقشة الثانية ، فربما رأيناها فى الجهد التالى له ، ان شاء الله .

ولكن العبء رغم ذلك ، أكبر من جهد فرد ، حتى ولو كان هذا الفرد ، طاقة هائلة مخلصه جادة ، كالدكتور سيد أحمد عثمان ، لأن هذا العبء من الضخامة ، بحيث يحتاج الى « أن يتوافر عليه ، العصبة أولو القوة » (١٢٥) — على حد تعبير الدكتور فؤاد أبو حطب ، الذى بدأ يفكر — جديا — فى أن يقتحم المجال ، مع الدكتور سيد ، وقدم بعض العمل فيه ، ولكنه عودنا أن يكون متأنيا فيما يتخذ من خطوات ، حتى اذا وجد نفسه مستعدا ، اقتحمه بعزيمة واقتدار ، يشهد له بهما .. الجميع .

ان العبء يجب أن يساهم فيه الجميع ، والمسيرة يجب أن يدفع عجلتها الجميع .

ولكن : كيف ؟

---

(١٢٥) الدكتور فؤاد أبو حطب (مرجع سابق) ، ص ٩ .

والاجابة ليست عندي ، لأنى لست من المتخصصين فى علم النفس ، وان كنت من المتصلين به ، بحكم تخصصى فى التربية ، وبحكم اتصالى اتصال حب ، بكثير من العاملين فيه •

بل لعلى لا أبالغ ، اذا أنا ادعيت ، أن الاجابة على مثل هذا السؤال ، ليست متاحة الآن ، عند المهتمين بالمعالجة الاسلامية لعلم النفس ، لأنهم يهتمون بهذه المعالجة كأفراد ، والأعباء الكبيرة ، لا يقدر على حملها الأفراد ، مهما كانوا كبارا •• وانما هى دوما تحتاج الى •• جهد الفريق •

ولكنه جهد واجب ، تفرضه أستاذية الأستاذ فى مصر والعالم العربى ، بعد أن صرنا ، « من جراء ذلك الجهل فى التقليد ، وهذا الاغراق فى النقل ، أصبح عند كثيرين منا منهج غربى فى التأليف ، مشوه حيناً ، أو مستعبد حيناً آخر » (١٣١) - على حد تعبير الدكتور عمر فروخ •

---

(١٢٦) عمر فروخ : تجديد التاريخ ، فى تعليقه وتدوينه (اعادة النظر فى التاريخ) - الطبعة الاولى - دار الباحث ، للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ١٤٠١ هـ - ١٩٨٠ م ، ص ٢٦١ •

مراجع الدراسة

أولا : المراجع العربية :

- ١ — القمص إبراهيم جبرة : المولود من الآب — رقم (١) من (المكتبة اللاهوتية) — مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ .
- ٢ — القمص إبراهيم جبرة : المولود من العذراء — رقم (٢) من (المكتبة اللاهوتية) — مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ .
- ٣ — إبراهيم خليل أحمد : محمد ، في التوراة والانجيل والقرآن — الطبعة الثالثة — مكتبة الوعي العربى (بدون تاريخ) .
- ٤ — الايغوماتس إبراهيم لوقا : المسيحية في الاسلام — الطبعة الأولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ .
- ٥ — الدكتور إبراهيم وجيه محمود : التعلم — عالم الكتب — ١٩٧١ .
- ٦ — ابن الجزار (أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبى خالد) (المتوفى ٣٦٩هـ) : سياسة الصبيان وتدريبهم — مخطوط ، نشرته : **حوليات الجامعة التونسية** — تصدرها الجامعة التونسية — تحقيق فرحات الدشراوي — العدد الثالث — المطبعة الرسمية ، للجمهورية التونسية — ١٩٦٦ .
- ٧ — ابن سينا (الشيخ الرئيس ، أبو على ، الحسن بن على ، المتوفى سنة ٤٢٨هـ) : القاتون في الطب — الجزء الأول — طبعة جديدة بالأوفست ، عن طبعة بولاق سنة ١٢٩٤هـ — مؤسسة الحلبي وشركاه بمصر (بدون تاريخ) .
- ٨ — ابن سينا : كتاب التدبير — نشره لويس معلوف ، في مجلة : **المشرق** — سنة ١٩٠٦ .
- ٩ — ابن مسكويه (أبو على أحمد بن محمد) : تهذيب الأخلاق ، وتطهير الأعراق — المطبعة الخيرية بمصر — ١٣٢٢هـ .
- ١٠ — أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم ، بانحطاط المسلمين — الطبعة العاشرة — مطابع على بن على — الدوحة — قطر — ١٣٩٤هـ — ١٩٧٤م .

- ١١ — الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفترق الطرق — نقله
عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين — دار الشروق —
١٩٧٥ .
- ١٢ — دكتور أحمد عزت راجح : اصول علم النفس — الطبعة
الخامسة — الدار القومية ، للطباعة والنشر — ١٩٦٣ .
- ١٣ — أحمد فهمي القطان بك : تاريخ التربية — الجزء الاول
(التربية قبل الاسلام) — مطبعة مدرسة طنطا الصناعية —
١٣٤٢ هـ — ١٩٢٣ م .
- ١٤ — أرنولد توينبي : الحروب والمدنية — ترجمه أحمد محمود
سليمان — راجعه الدكتور محمد أنيس — رقم (٥٠٧) من
(الالف كتاب) — دار النهضة العربية — ١٩٦٤ .
- ١٥ — أسوالد اشبنغلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء
الثاني — ترجمة أحمد الشيباني — منشورات دار مكتبة
الحياة — بيروت — ١٩٦٤ .
- ١٦ — أسوالد اشبنغلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء
الثالث — ترجمة أحمد الشيباني — منشورات دار مكتبة
الحياة — بيروت — ١٩٦٤ .
- ١٧ — العهد الجديد .
- ١٨ — العهد القديم .
- ١٩ — الكسيس كاريل : الانسان ، ذلك المجهول — تعريب
شفيق أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ .
- ٢٠ — المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى
وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون —
الجزء الاول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠ هـ —
١٩٦٠ م .
- ٢١ — ب. ف. سكينر : تكنولوجيا السلوك الانساني — ترجمة
د. عبد القادر يوسف — مراجعة د. محمد رجا الدريني —
رقم (٣٢) من (عالم المعرفة) — سلسلة كتب ثقافية
شهرية ، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب — الكويت — رمضان ١٤٠٠ هـ — أغسطس (آب)
١٩٨٠ م .

٢٢ — برتراند رسل : نحو عالم افضل — ترجمة ومراجعة
درينى خشبة ، وعبد الكريم أحمد — رقم (٦٨) من
(الالف كتاب) — العالمية للطبع والنشر (بدون تاريخ) .

٢٣ — الدكتور بول منرو : الموجز ، في تاريخ التربية — الجزء
الأول — ترجمة صالح عبد العزيز — مراجعة حامد
عبد القادر — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية —
١٩٥٨ .

٢٤ — بيتر م. بلاو : البيروقراطية ، في المجتمع الحديث — ترجمة
اسماعيل الناظر ، ومعد كيالى — دار الثقافة —
بيروت — ١٩٦١ .

٢٥ — الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم —
دار النهضة العربية — ١٩٧٢ .

٢٦ — الدكتور جيمس ديز : أزمة علم النفس المعاصر — ترجمة
وتقديم وتعليق الدكتور سيد أحمد عثمان — دار الفكر
العربي — ١٤٠١ هـ — ١٩٨١ م .

٢٧ — دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي —
عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٢٨ — ديوبولد ب. فان دالين : مناهج البحث ، في التربية وعلم
النفس — ترجمة دكتور محمد نبيل نوفل وآخرين — مراجعة
دكتور سيد أحمد عثمان — الطبعة الثانية — مكتبة
الأنجلو المصرية — ١٩٧٧ .

٢٩ — رالف ت. فلوجلنج : « الفلسفة الشخصية » — فلسفة
القرن العشرين — مجموعة مقالات ، في المذاهب
الفلسفية المعاصرة — نشرها : داجوبرت د. رونز —
ترجمته عثمان نويه — راجعه : الدكتور زكى نجيب
محمود — رقم (٤٦٤) من (الالف كتاب) — مؤسسة
سجل العرب — ١٩٦٣ .

٣٠ — رينيه ديكارت : مقال عن المنهج — ترجمة محمود
محمد الخضيرى — الطبعة الثانية — راجعها وقدم لها :
الدكتور محمد مصطفى حلمي — من (روائع الفكر
الانسانى) — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر —
١٩٦٨ .

- ٣١ — سر التجسد — محاضرات وندوات للشباب الجامعى — رقم (١٧) من مطبوعات (مكتبة المحبة) — اعداد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر (القاهرة) — مكتبة المحبة (بدون تاريخ) .
- ٣٢ — دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية ، واثرها فى الحضارة الاوربية — الطبعة الاولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣ .
- ٣٣ — دكتور سيد احمد عثمان : التعلم عند برهان الاسلام الزرنوجى (المتوفى سنة ٥٩١ هـ — ١١٩٥ م) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ٣٤ — الدكتور سيد احمد عثمان : « المسئولية الاجتماعية فى الاسلام — دراسة نفسية » — الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس — باقلام نخبة من اساتذة التربية وعلم النفس — عالم الكتب — ١٩٧٣ .
- ٣٥ — الدكتور سيد احمد عثمان : المسئولية الاجتماعية ، والخصية المسلمة (دراسة نفسية تربوية) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .
- ٣٦ — دكتور سيد احمد عثمان : « من مشكلات ما وراء المنهج : الفصلية والكلية » — الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس — باقلام نخبة من اساتذة التربية وعلم النفس — المجلد السادس — دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٧٩ .
- ٣٧ — سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار الكتاب العربى — ١٩٥٢ .
- ٣٨ — دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر الفرويدى (أضواء على فكر سجمند فرويد) — الطبعة الاولى — عالم الكتب — ١٩٧٠ .
- ٣٩ — د. صلاح مخيمر : عن الذاتية والموضوعية ، فى علم النفس — مكتبة سعيد رائت (بدون تاريخ) .
- ٤٠ — د. صلاح مخيمر : فى التناقض الوجدانى — الطبعة الاولى — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٨ .

- ٤١ — دكتور صلاح مخيمر : من الجنسية بفرائزها ، الى
العدوانية — الطبعة الاولى — مكتبة الانجلو المصرية —
١٩٨١ .
- ٤٢ — دكتور صلاح مخيمر ، وعنده ميخائيل رزق : سيكولوجية
الشخصية (دراسة الشخصية وفهمها) — مكتبة الانجلو
المصرية — ١٩٦٨ .
- ٤٣ — الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) : القرآن
وقضايا الانسان — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين —
بيروت — ١٩٧٣ .
- ٤٤ — عباس محمود العقاد : ابليس (بحث في تاريخ الخير والشر ،
وتمييز الانسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، الى اليوم) —
الطبعة الخامسة — دار نهضة مصر ، للطبع والنشر —
١٩٧٤ .
- ٤٥ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الاسلام
بالقاهرة — ١٩٧٣ .
- ٤٦ — دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود :
نحو فلسفة عربية للتربية — الطبعة الثانية — دار الفكر
العربى — ١٩٧٩ .
- ٤٧ — دكتور عبد الغنى عبود : الانسان فى الاسلام ، والانسان
المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة (الاسلام وتحديات
العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير
١٩٧٨ .
- ٤٨ — دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية (مدخل
لدراسة التربية المقارنة) — الطبعة الثالثة — دار الفكر
العربى — ١٩٨٠ .
- ٤٩ — دكتور عبد الغنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة
المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام
وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى —
فبراير ١٩٨١ .
- ٥٠ — دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية —
الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ .

- ٥١ — الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية — من منشورات
كلية التربية ، بجامعة دمشق — مطبعة جامعة دمشق —
١٩٦٠ .
- ٥٢ — الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامي للتاريخ —
الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون
الثاني (يناير) ١٩٧٥ .
- ٥٣ — الدكتور عمر فروخ : « اثر الرسالة الاسلامية ، في
الحضارة الانسانية » — مجلة الأزهر — مجلة شهرية
جامعة ، تصدر عن مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ، في
اول كل شهر عربي — الجزء الاول — السنة الثانية
والخمسون — محرم/صفر ١٤٠٠ هـ — ديسمبر ١٩٧٩ /
يناير ١٩٨٠ م .
- ٥٤ — عمر فروخ : تجديد التاريخ ، في تعليقه وتدوينه (اعادة
النظر في التاريخ) — الطبعة الاولى — دار الباحث ،
للطباعة والنشر والتوزيع — بيروت — لبنان — ١٤٠١ هـ —
١٩٨٠ م .
- ٥٥ — الانبا غريغوريوس : أنت المسيح ، ابن الله الحي — رقم (١٩)
من سلسلة (المباحث اللاهوتية والعقائدية) — مطبعة
دار العالم العربي — فبراير ١٩٧٧ .
- ٥٦ — فرنسيس ايفلنج : علم النفس ، قديما وحديثا — ترجمة
محمد عماد الدين اسماعيل ، وعطية محمود هنا — الطبعة
الاولى — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٤٩ .
- ٥٧ — الدكتور فؤاد أبو حطب : « الشباب : أزمة التكيف
والاغتراب » — مؤتمر تربية الشباب — كلية التربية
جامعة عين شمس — من ٢٨/٢ الى ٣/٣/١٩٨١ —
الأحد اول مارس ١٩٨١ .
- ٥٨ — الدكتور فؤاد البهي السيد : علم النفس الاجتماعي — الطبعة
الاولى — دار الفكر العربي — ١٩٥٤ .
- ٥٩ — كالفين هول ، وجاردنر ليندزي : نظريات الشخصية —
ترجمة د. فرج أحمد فرج وآخرين — مراجعة د. لوبس كامل
مليكة — الطبعة الثانية — دار الشايع للنشر — القاهرة —
الكويت — امستردام — ١٩٧٨ .

- ٦٠ — كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية —
تأليف وجمع القائمات ترتن ، من فرقة المهندسين — ترجمة
حبيب أفندى سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل
المسيحية بالمنيا بمصر — ١٩٢٥ .
- ٦١ — كولن ويلسون : ما بعد اللامنتى « فلسفة المستقبل » —
نقلها الى العربية : يوسف شرورو ، وعمر يمي —
الطبعة الاولى — منشورات دار الآداب — نيسان (ابريل)
١٩٦٥ .
- ٦٢ — دكتور محمد أحمد سلامة : علم النفس الاجتماعى —
الجزء الاول (حول النظرية) — مؤسسة سعيد للطباعة
بطنطا — ١٩٧٩ .
- ٦٣ — الدكتور محمد البهى : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر
(مشكلات الحكم والتوجيه) — الطبعة الثانية — دار الكتاب
اللينانى — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .
- ٦٤ — محمد قاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوربا الحديثة ، من
عهد النهضة الاوربية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية
ونابليون — المطبعة الاميرية ببولاق — القاهرة — ١٩٣٤ .
- ٦٥ — دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم — الطبعة
الثانية — مكتبة مصر — ١٩٥٧ .
- ٦٦ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة
الحضارة) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة
الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٤٩ .
- ٦٧ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث (الهند
وجيرانها) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة
الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٥٠ .
- ٦٨ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد
الثالث (١١) (قيصر والمسيح ، او الحضارة الرومانية) —
ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول
العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ .

٦٩ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الرابع (١٤) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ .

٧٠ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس ، من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٨ .

٧١ — الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور القديمة (دراسة تاريخية مقارنة) — دراسات في التربية — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ .

ثانيا : المراجع الاجنبية :

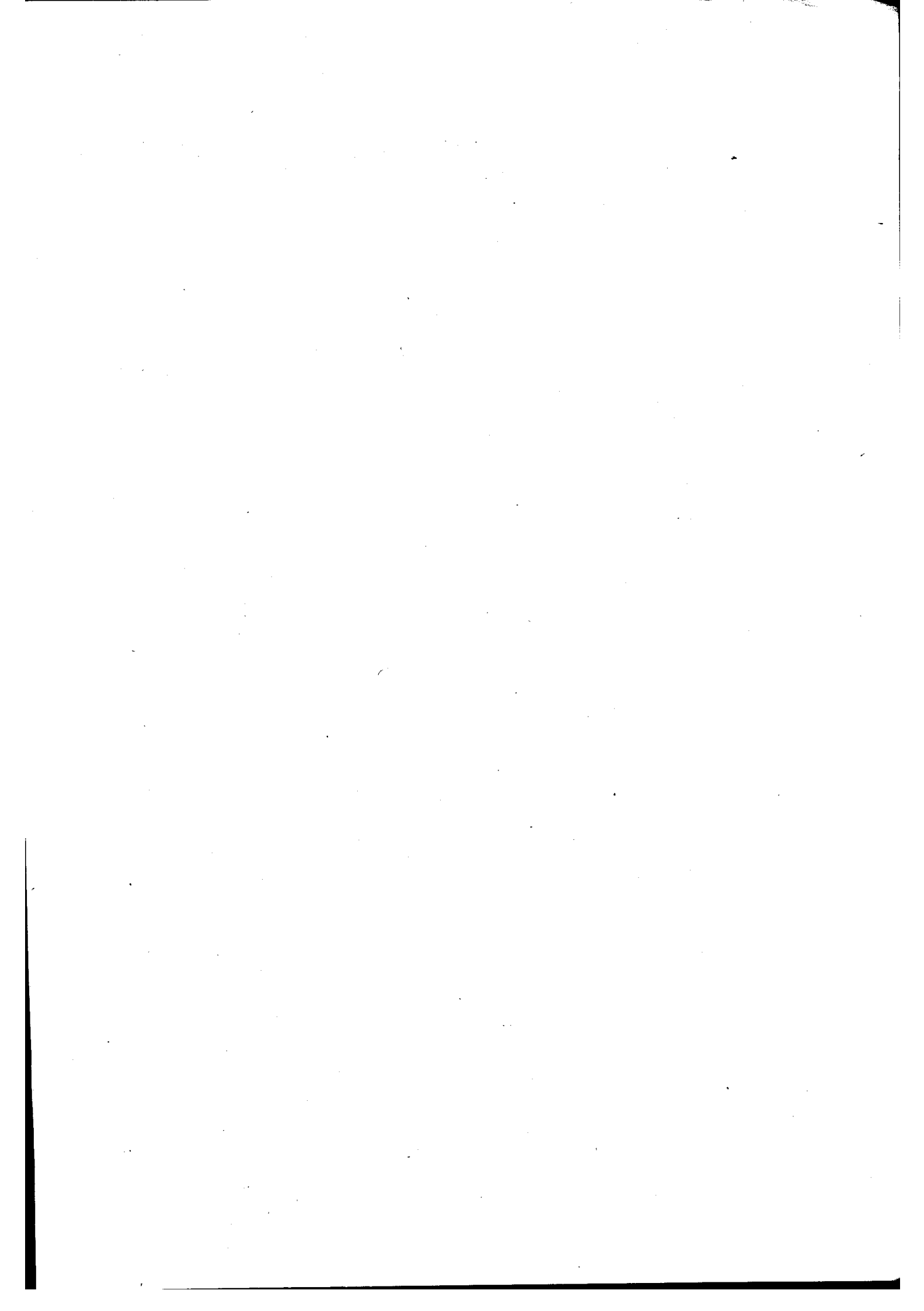
- 1 — CURTIS, JACK H. : Social Psychology ; McGraw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1960.
- 2 — DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning ; Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1935.
- 3 — DRESSEL, PAUL L. : «The Meaning and Significance of Integration» — The INTEGRATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCES, The Fifty-seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education ; Chicago, Illinois, 1958.
- 4 — FOWLER, H.W. and FOWLER, F.G. (Edited by) : The Concise Oxford Dictionary, of Current English, based on : The Oxford Dictionary ; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959.
- 5 — HUDSON, WILLIAM HENRY : The Story of the Renaissance ; George G. Harrp & Company, Ltd., London, 1928.

- 6 — KANDEL, I.L. : Comparative Education ; Houghton Mifflin Company, Boston, 1933.
- 7 — TAYLOR, HAROLD and others : The Goals of Higher Education ; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1960.
- 8 — ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison in Historical Perspective ; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1961.

الفصل الخامس

التربية الإسلامية ، ومدرستها العلمية المفتقدة

(دعوة موجهة الى علماء التربية المسلمين)

الذى يتتبع الكتابات الاسلامية المعاصرة ، التى تدور حول (أحوال) المسلمين اليوم ، وتحاول أن (تطل) على المستقبل ، من خلال تتبع هذه الأحوال ، لا يسعه الا أن يدرك بسهولة ويسر ، أن من كتبوها ، اما مفردون فى التفاؤل ، واما مفردون فى التشاؤم ، واما متخذون موقفا (وسطا) ، بين الموقفين المتناقضين السابقين ، سواء مالوا فى هذا الموقف الوسط الى التوسط الحق فيه ، أو جنحوا قليلا نحو موقف من الموقفين المتطرفين أو آخر •

ولا يسع المتتبع لهذه الكتابات أيضا الا أن يدرك بسهولة ويسر ، أن للمفردين فى تفاؤلهم منطقهم فى هذا الافراط ، الذى لا يمكن تغافل وجهته ، وأن للمفردين فى تشاؤمهم ، منطقهم أيضا فى هذا الافراط ، الذى لا يمكن انكار وجهته ، وأن لأصحاب المنطق الوسط منطقهم ، الذى لا يقل عن منطق المفردين فى التفاؤل أو التشاؤم وجهة •

على أن قليلا من التأمل والتدبر ، لأحوال المسلمين اليوم ، مع ربط هذه الأحوال المعاصرة ، بأحوال المسلمين السابقين ، فى فترات التاريخ السابقة ، ابتداء من اليوم الأول للدعوة الى الله على أرض مكة ، منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ، لابد أن يجعل هذا التأمل ، يوقن بأن ما يحدث اليوم ، قد حدث قبل اليوم ، بصورة تكاد أن تكون متكررة فى الأحداث ، وإن تغيرت (الشخصوس) ، التى تحرك هذه الأحداث ، أو تتحرك معها •

ومن ثم فأحوال المسلمين اليوم ، هى هى أحوالهم بالأمس ، ليس فيها من جديد على مسرح الأحداث ، سوى تغيرات محدودة فى خلفية المسرح ، تناسب الحياة ، فى النصف الثانى من القرن العشرين — مسرح المسلمين اليوم •

وما حدث بالأمس ، وما يحدث اليوم ، انما (فصله) الاسلام ذاته تفصيلا فى كتابه الكريم ، وترجمته السيرة النبوية المطهرة ذاتها ، (م ١٢ — التربية الاسلامية)

واقعا حيا ، على مسرح الأحداث • فكما كان في التاريخ الأول للإسلام ، غزوة بدر ، بإيجابياتها ، كان فيه غزوة أحد بسلبياتها ، ولم تكن استفادة المسلمين بأحد ، برغم سلبياتها ، بأقل من استفادتهم ببدر وإيجابياتها ، بل اتنى لا أبالغ اذا أنا ادعيت ، أن الدروس المستفادة من أحد ، كانت أعظم بكثير ، من الدروس المستفادة من بدر، لأن المسلمين رأوا في أحد ، علامات الخطر ، وأسبابه ، حية مجسدة ، ومن ثم سهل عليهم تجنبها ، فيما أتى بعدها من أحداث ... فكان اقبال الدنيا على الاسلام والمسلمين ، بجهد المسلمين أنفسهم ، تباركه قوة الله وتأيدته بطبيعة الحال ، بشكل فاق خيال المتخيلين منهم ، ممن شهدوا بدرا أو أحدا ، في فترة زمنية قياسية ، اذا نحن قارنا فتوح المسلمين بفتوح غيرهم ، عبر تاريخ الانسانية الطويل (١) •

فالاسلام كنظام عالمي ، نظام يقوم على (جهد) البشر أنفسهم ، بالرغم من أن الذي حدد خطوط هذا النظام ، هو الله سبحانه ، الا أن (المنهج) الذي حددته الله سبحانه ، « منهج عملي واقعي » (٢) ، « يتم تحقيقه في حياة البشر ، بجهد البشر أنفسهم ، في حدود طاقتهم البشرية ، وفي حدود الواقع المادي للحياة الانسانية في كل بيئة » • «وميزته الأساسية، أنه لا يغفل لحظة في أية خطوة، وفي أية خطوة، من فطرة الانسان ، وحدود طاقته ، وواقع حياته المادي أيضا ، وأنه — في الوقت ذاته — يبلغ به — كما تحقق ذلك فعلا ، في بعض الأحيان ، وكما يمكن أن يتحقق دائما ، كلما بذلت محاولة جادة — الى ما لم يبلغ أي منهج آخر ، من صنع البشر ، على الاطلاق ، وفي يسر وراحة ، وطمأنينة

---

(١) نذكر هنا ، بأن (الامبراطورية الاسلامية) الواسعة ، قد قامت على انقاض الامبراطوريتين الرومانية والفارسية ، في اقل من ثلاثين سنة ، حيث كلف الرسول بتبليغ الدعوة سنة ٦١١ م ، وفتحت الشام سنة ٦٣٨ م ، وفارس سنة ٦٤١ م •

(٢) محمد شديد : منهج القرآن في التربية — مكتبة الاداب ومطبعتها بالجمايز بمصر ، ص ٦٧ •

• واعتدال « (٣) •

ومن ثم كان ما يحدث للمسلمين اليوم، ليس بمعزل — في الاسلام — عما حدث بالأمس للمسلمين السابقين ، من صعود وهبوط ، لأنه كان له منطقته في الحالين .. وليس بمعزل عما حدث لأتبياء الله جميعا ، عليهم أفضل الصلاة والسلام ، بالرغم من أنهم كانوا جميعا ، مبعوثين من عند الله سبحانه •

وما حدث بالأمس القريب والبعيد على السواء ، وما يحدث اليوم ، لا يمكن فهمه — من المنظور الاسلامى — الا من خلال (منظور) الاسلام ذاته ، الى (قضية) الانسان — فردا وجماعة اسلامية ، ومجتمعها دوليا •

وهذا المنظور الاسلامى لقضية الانسان ، يحدده الخلق الأول له ، كما يوضحه القرآن الكريم ، فى مثل قوله سبحانه فيه ، فى سورة البقرة :

— « واذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الأرض خليفة » ... الآيات ... حتى نصل الى قوله تعالى :

— « واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس ، أبى واستكبر وكان من الكافرين • وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين • فأزلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين • فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو التواب الرحيم • قلنا : اهبطوا منها جميعا ، فاما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ، ولا هم

يحزنون • والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ، أولئك أصحاب النار •
هم فيها خالدون «(٤)» •

وكان خلق الانسان الأول ، كان مجرد (فصل) واحد ، من ملزمة
(الوجود) الانساني كله على هذه الأرض ، ليأتى الفصل الثانى ، الذى
يدور حول (هبوطه) الى الأرض ، ولتكتمل الحكمة الالهية من خلقه ،
بتكريمه على بقية الخلق ، بما فيهم الملائكة المقربون أنفسهم ، حيث
يتنمون (هبوطه) هذا من الجنة ، هو تمام (نموه) ، ليكون جديرا
بهذا التكريم ، ولا يكون هذا الهبوط ، تمردا من الانسان على الله ،
استحق معه العقاب من الله ، واستحققت الأرض التى يعيش عليها اللعنة
من أجله ، كما نرى فى الفكر الدينى اليهودى (٥) — واستحققت ذريته
من بعده اللعنة التى أصابته ، كما نرى فى الفكر الدينى المسيحى (٦) ،
المبنى عليه •

ذلك أن الانسان الأول — قبل هذا الهبوط — كانت تسيره فطرة ،
لا يملك معها أن يختار ، كما تسير مخلوقات الله الأخرى ، ومن ثم
لم يكن — فى تكوينه ولا فى طبيعته — ما يميزه على غيره من هذه
المخلوقات ، ومن ثم — أيضا — كانت معرفة الانسان بالشیطان ،
« فاتحة خير » عليه وعلى ذريته ، « فقد كانت معرفة الشيطان ، فاتحة
التمييز بين الخير والشر ، ولم يكن بين الخير والشر من تمييز ، قبل أن
يعرف الشيطان ، بصفاته وأعماله ، وضروب قدرته ، وخفايا مقاصده

-
- (٤) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣٠ — ٣٩ •
(٥) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الاصحاح الثالث : ١٧ •
(٦) ارجع — على سبيل المثال ، لا الحصر — الى :
— الايفومانس ابراهيم لوقا : المسيحية فى الاسلام — الطبعة
الأولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ ، ص ١٥٨ •
— سر التجسد — محاضرات وندوات ، للشباب الجامعى — رقم
(١٧) من مطبوعات (مكتبة المحبة) — اعداد كنيسة رئيس الملائكة
ميخائيل بالظاهر (القاهرة) — مكتبة المحبة ، ص ٦ •

ونياته» (٧) •

وهكذا كان هبوط الانسان الى الأرض — في الفكر الدينى الاسلامى — هو مناط تفضيله ، على غيره من خلق الله ، ومن ثم كان تكريما له ، لتبلغ الحكمة الالهية من خلقه كمالها ، على العكس مما يراه الفكر الدينى اليهودى والمسيحى ، فيما سبق • ذلك أن آدم — بهذا الهبوط — قد فضل على غيره من خلق الله ، لأنه قد صار « عرضة للخير والشر ، ولأنه مطالب بالخيرات ، وهو ممتحن بالشرور » ، « والخير ، هو القدرة على الحسن ، مع القدرة على القبيح ، وهو الاختيار المطلوب ، بين التمييز بين القدرتين » (٨) •

ولا ينسى المفكرون المسلمون ، أن يضيفوا الى ذلك ، أمرا آخر ، يروونه من (ظاهر) آيات الخلق الأول تلك ، وهو أمر تعليم آدم الأسماء كلها ، فى قوله تعالى :

— « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء ، ان كنتم صادقين • قالوا : سبحانك ، لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك أفت العليم الحكيم » (٩) •

حيث يرى ابن كثير ، أن « هذا مقام ، ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة ، بما اختصه من علم أسماء كل شىء دونهم » ، « ليبين أهم شرف آدم ، بما فضل عليهم فى العلم » (١٠) • ويرى ابن تيمية ، أن

---

(٧) عباس محمود العقاد : ابليس (بحث فى تاريخ الخير والشر ، وتمييز الانسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، الى اليوم) — الطبعة الخامسة — دار نهضة مصر ، للطبع والنشر — ١٩٧٤ ، ص ٣ •

(٨) المرجع السابق ، ص ٥ •

(٩) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣١ ، ٣٢ •

(١٠) تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبى الفداء ، اسماعيل بن كثير القرطى الدمشقى ، المتوفى سنة ٧٧٤هـ — الجزء الاول — ١٣٦٧هـ — ١٩٤٨م ، ص ٧٢ ، ٧٣ •

الملائكة لا تحتاج الى هذا العلم ، لأن مقرها هو السماء ، وأما الانسان ، هو الذى « يحتاج اليها ، بوصفه خليفة فى الأرض ، لا فى السماء » (١١) .

وهذا الانسان المكرم من ربه ، باستخلافه عنه فى الأرض ، هو هو الانسان ، بكل ما فيه من نقاط قوة ونقاط ضعف ، وهو هو الانسان المخلوق « جسما كثيفا ، وروحا شفافا ، جسما يشده الى الأرض ، وروحا يتطلع الى السماء ، جسما له دوافعه وشهواته ، وروحا له آفاقه وتطلعاته ، جسما له مطالب أشبه بمطالب الحيوان ، وروحا له أشواق كأشواق الملائكة » ، ومن ثم « لم تغفل » « عقيدة الاسلام ، الروح من أجل الطين ، ولم تغفل الطين من أجل الروح ، بل زاوجت بينهما ، فى وحدة متناسقة ملتئمة ، وأعطت الروح حقه ، والجسد حقه ، فى غير افراط ولا تفريط » (١٢) .

ومن ثم كان ما ذهب اليه المرحوم عباس العقاد ، بشأنه ، من أنه « لا يجوز للمؤمن بالكتاب ، أن يبخل للجسد حقا ، ليوفى حقوق الروح ، ولا يجوز له أن يبخل للروح حقا ، ليوفى حقوق الجسد ، ولا يحمد منه الاسراف فى مرضاة هذا ، ولا مرضاة ذاك » ، فان « القرآن الكريم ، ينهى عن تحريم المباح ، كما ينهى عن اباحة المحرم » (١٣) .

وإذا كانت هذه هى (طبيعة) الانسان فى الاسلام : طين وروح ، فان المنهج الربانى لهذا الانسان ، يقوم على أساس تحقيق (التوازن) بين الجانبين ، ولا يقوم على أساس المثل الأعلى المسيحى ، الذى يحدده بولس ومتى مثلا :

(١١) شيخ الاسلام ابن تيمية : الايمان — صححه وعلق عليه : الدكتور محمد خليل هراس — دار الطباعة المحمدية بالازهر بالقاهرة ، ص ٨٢ .

(١٢) الدكتور يوسف القرضاوى : الايمان والحياة — الطبعة الثانية — مكتبة وهبة — ١٩٧٣ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

(١٣) عباس محمود العقاد : الانسان ، فى القرآن الكريم — دار الاسلام — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢٩ .

— « اسلكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد ، لأن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد » (١٤) •

— « من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ، ومن يهلك نفسه من أجل يمجدها » (١٥) •

ومن ثم يقوم هذا المنهج الرباني ، على أساس « أخذ الكائن البشري ، بجميع خصائصه ، بجميع طاقاته ... واستغلالها كلها ، لتحقيق أهداف الدنيا » (١٦) ، ومن ثم — أيضا — كان « الاسلام وحده — هو الذي يجعل العبادة عملا ، والعمل عبادة ، والذي يربط النفس والجسم ، والسماء والأرض ، والدنيا والآخرة ، كلها في نظام » (١٧) •

و (يفلسف) الدكتور عماد الدين خليل (قضية) الانسان تلك ، فلسفة رائعة ، تأخذ باللب حقا ، فيرى أن (عبودية) الانسان لله ، تمثل — بحق — قمة تحرره ، واستحقاقه لتكريم الله له ، باستخلافه ، فنحن — في نظره — « مجبرون على أن نولد ، ومجبرون على أن نموت .. ائنا مجبرون على أن نبعث ، وأن نحاسب على أعمالنا ، وأن نساق الى جنة أو نار » • « وائنا مجبرون على أن تنتمى الى هذا الاقليم أو ذاك » .. الخ •

---

(١٤) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية —
٩ : الاصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ •

(١٥) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح السادس عشر :
٢٥ •

(١٦) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية — الطبعة الثانية —
دار الشروق ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ •

(١٧) محمد قطب : قبسات من الرسول — الطبعة الثانية —
دار الشروق ، ص ٨٥ ، ٨٦ •

« والمساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، انما منحت لنا ، لتمييزنا عن سائر خلق الله ، وتفضيلنا على العالمين » (١٨) .

وهذه المساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، هي السير — الاختيارى — كما رأيناه فى وجهة نظر المرحوم العقاد من قبل ، عند حديثه عن الشيطان (١٩) — فى طريق عبادة الله . « وليس مفهوم العبادة هنا ، مساحة ضيقة ، تتجاوز دائرة (الشعائرية) ، و (الاتصال الروحى) بالله ... انه تجربة حياة كاملة ، يتوازن فيها الأخذ والعطاء » (٢٠) .

و « ثمة ظاهرة أساسية ، يتميز بها النشاط التعبدى فى الاسلام . ذلك أنه لا يقتصر على فترات متقطعة من الزمن ، أو أماكن محددة من العالم ، وانما ينساح ، لكى يشمل كل الأماكن والأزمان » .

« إن التعبيد بهذا المعنى ، يمتد الى كل مساحات الحياة البشرية ، الظاهرة والخفية ، الخاصة والعامة ، الفردية والجماعية ، المادية والروحية ، تماما كما تمتد الدماء ، وتسرى فى أوصال الجسم البشرى وخلاياه » (٢١) .

وانستطيع — فى ضوء ما سبق — أن فرى أن حالات (الصعود) فى التاريخ الاسلامى الطويل ، كانت تبدأ مع ساعات الاحساس الكامل بهذه العبودية لله ، وتحولها الى حركة حياة كاملة ، تحكم الفرد المسلم ،

(١٨) د. عماد الدين خليل : « فى التفسير الاسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » — **المسلم المعاصر** — مجلة فصلية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الاسلامية — العدد التاسع (المحرم — صفر — ربيع الاول ١٣٩٧ هـ — يناير — فبراير — مارس ١٩٧٧ م) ، ص ١٩ .

(١٩) ارجع الى ص ١٨٠ ، ١٨١ من الكتاب .

(٢٠) د. عماد الدين خليل : « فى التفسير الاسلامى للتاريخ » (المرجع السابق) ، ص ١٩ .

(٢١) المرجع السابق ، ص ٢١ .

والمجتمع المسلم ، وأن حالات (الهبوط) فيه ، كانت تتزامن مع فقد هذا الاحساس ، ولو الى حين •

ولكن التاريخ الاسلامى — على طوله ، وكثرة حوادثه وأحداثه — يدل على شىء واحد ، وهو أن عقيدة الاسلام — ببساطتها ووضوحها — كانت دائما موجودة ، تفعل فعلها ، فى أعماق أعماق نفس المسلم ، وأن الطين الذى يعتبر أحد مكونات هذه النفس ، شأنها فى ذلك شأن أية نفس ، ربما دفع على سطحها — فى ظروف بعينها — بعض التراب الناتج عنه ، حتى لا ترى ما تراه فى ساعة صفائها ، ولكن التراب سرعان ما يزول ، مع أول عرض يطرأ ، وما أكثر ما يطرأ على المسلم من أعراض •

وهذا هو ما لم يستطع أن يستوعبه أعداء الاسلام ، منذ فجر الاسلام ، وحتى اليوم ، وما أكثر هؤلاء الأعداء ، فى كل عصر ، وفى كل مكان — وأنى لهؤلاء الأعداء ، أن يستوعبوا مثل هذا الدرس ، الذى لا يستطيع استيعابه وثنى ملحد ، لا يعرف الا حياة الجسد الدنيوية — وانما يستطيع استيعابه ، مؤمن بالله ، وبيوم آخر ، فيه ثواب وعقاب •

لقد كان انتصار المسلمين فى بدر وهم قلة ، بمثابة ذلك (التراب) ، الذى ظهر أثره فى أحد ، فتراخوا فى الدفاع ، فاهمين نصر الله لعباده المؤمنين ، فهما بعيدا عن روح الاسلام ، فكان الانكسار أول المعركة ، ثم كان هذا الانكسار ذاته ، هو العرض ، الذى حرك هذه العقيدة البسيطة الواضحة ... فكان الانتصار ... فى النهاية •

ثم كانت انتصارات المسلمين المتلاحقة بعد بدر وأحد ، بمثابة ذلك (التراب) ، الذى ظهر أثره فى غزوة حنين ، حيث كان « الغالب على جيش المسلمين ، فى خروجهم ، قلة الاكثراث بعدوهم ، فقال أبو بكر

الصديق : لن نغلب اليوم من قلة » (٢٣) — فكان انكسارهم الشديد ،
لولا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعض المؤمنين حقاً من
المسلمين ، فكان الانكسار والثبات ، بمثابة العرض ، الذى حول
انكسار المسلمين .. الى نصر مؤزر .

والى هذا المعنى أتت اشارة القرآن الكريم ، فى سورة التوبة ،
واضحة :

— « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ، ويوم حنين ، اذ أعجبتكم
كثرتكم ، فلم تغن عنكم شيئاً ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ،
ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ،
وأنزل جنوداً لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين » (٢٣) .

وكان الدرس غنياً فى هذه المعركة بالذات ، لأن التراب هنا كان
أكثف من أى تراب تجمع ، فى أية معركة سبقت من معارك الاسلام ،
فانها « المعركة » التى اجتمع فيها للمسلمين — للمرة الأولى — جيش
عدته اثنا عشر ألفاً ، فأعجبتهم كثرتهم ، وغفلوا بها عن سبب النصر
الأول ، فردهم الله ، بالهزيمة فى أول المعركة ، اليه ، ثم نصرهم الله
بالقلة المؤمنة ، التى ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والتصقت به » (٢٤) .

ونعود من غزوة حنين ، الى المتفائلين والمتشائمين ، والمتخذين
موقفاً وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء من المسلمين .

فالمتفائلون اليوم يبنون تفاؤلاً لهم ، على أساس هذه (الاقبالة)
الملحوظة على الاسلام ، فى العالم الاسلامى ، وخارج حدود هذا

---

(٢٢) عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — طبعة وزارة التربية
والتعليم (الجمهورية العربية المتحدة) — ١٩٧٠ ، ص ١١٧ .

(٢٣) قرآن كريم : التوبة — ٩ : ٢٥ .

(٢٤) سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الثالث (الأجزاء :

٨ — ١١) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ —
١٩٧٧ م ، ص ١٦١٧ .

العالم الاسلامى ، خاصة من الشباب ، وخاصة بعد أن أعلنت النظم
الوضعية التى تحكم العالم ، من ليبرالية ورأسمالية واشتراكية
وشيوعية وغيرها ، عن افلاسها ، وصار كل منها يبحث عن (بديل) ،
وبعد أن فشلت الديانات الوضعية ، والسماوية المحرفة ، فى حل مشكلة
(الانسان) — فردا وجماعة •

والمتشائمون يبنون تشاؤمهم ، على أساس نفس هذه (الاقبالة)
الملحوظة على الاسلام ، على أساس أنها شبيهة بذلك الجيش الجرار ،
من المسلمين، الذى دخل حنيناً، وشعاره (لن نغلب اليوم من قلة) • يضاف
الى ذلك ، أن هذه الاقبالة ذاتها ، هى مما يدفع أعداء الله اليوم ، الى
ضراوتهم فى حرب الاسلام ، وفى أيدي هؤلاء الأعداء اليوم
وسائل القهر العسكرى كلها ، من جيوش جرارة ، وأسلحة متطورة ،
والمسلمون أنفسهم يعيشون عالة فى هذا المجال ، على أعداء الاسلام ،
ومن ثم تكون امكانية حصولهم على السلاح ، (مشروطة) بأن يتجه هذا
السلاح ، الى صدور المسلمين ، الساعين الى تحويل الاسلام ، من مجرد
دين شعائر وطقوس تزاوّل ، الى حركة حياة كاملة ، متجددة ، تعاش ••
لا الى حيث يجب أن يتجه سلاح الاسلام •• الى أعداء الاسلام ، من
صناع السلاح ، أو مريديهم ومحبيهم •

ويزيد من تشاؤم هؤلاء ، أن أمور العالم الاسلامى ، قد صارت —
بالفعل — فى أيدي (عملاء) أعداء الاسلام (٢٥) ، ومن ثم صار يحكم

---

(٢٥) ارجع — فى هذا المجال — على سبيل المثال —
لا الحصر — الى :

— الأميرال وليام غاي كار : أحجار على رقعة الشطرنج — ترجمة
سعيد جزائلى — الطبعة الأولى — دار النفائس ، للطباعة والنشر
والتوزيع — بيروت — ١٩٧٠ •

— سامى جوهر : الموتى يتكلمون — الطبعة الثالثة — المكتب المصرى
الحديث — مايو ١٩٧٧ •

وربما أيد وجهة نظر هؤلاء المتشائمين ، نظرة سريعة على خريطة
العالم العربى والاسلامى ، الذى نراه ممزقا بين الشرق والغرب ، والذى
نرى كل دولة فيه فى حرب معلنة أو خفية ، مع غيرها من الدول العربية
والاسلامية المعادية لها فى التبعية . . .

المسلمين اليوم ، « دكتاتوريات متعاقبة متشابهة ، لا يختلف بعضها عن بعض ، الا في المظهر الخارجي » (٢٦) .

وينسى هؤلاء المتشائمون — رغم ذلك — أن الله لن يضع دينه ، ولن يخذل عباده ، وهو القائل في محكم كتابه :

— « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (٢٧) .

— « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . ان في ذلك لبلاغ لقوم عابدين . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (٢٨) .

غير أن ذلك لا يعنى جنوحا منى الى الافراط فى التفاؤل ، مع من أفرطوا فيه ، وانما هو يعنى أتنى أطرح جانبا فكرة التشاؤم ، وأكره أن أقف مع معتقيها ، مهما كان المنطق العقلى ، الذى يقف وراء تشاؤم هؤلاء المتشائمين .

ذلك أن التاريخ الاسلامى الطويل ، يشير بوضوح ، الى أن الاسلام — كنظام — وكقوة — لم ينمه مجرد تقبل المؤمنين به له ، بقدر ما نماء ما أحاط به من خطر . ولولا تربص المتربصين به ، ما كان انتقاله من ضعف الى قوة ، ومن قوة الى قوة أشد . والقرآن الكريم ذاته ، يشير الى هذه (الحقيقة) الأكيدة فيه ، حيث يقول سبحانه ، بتعبير يحمل معنى أنه هو الطريق الوحيد :

— « أم حسبتم أن تتركوا ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ،

---

(٢٦) سعد جمعة : الله أو الدمار — الطبعة الثالثة — المختار الاسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م ، ص ٩٩ .

(٢٧) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٩ .

(٢٨) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ١٠٥ — ١٠٧ .

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، والله خير بما تعملون ،» (٢٩) •

أما لماذا كان طريق (الخطر المحدق) ، هو طريق الايمان الحق ، فان القرآن الكريم يجب عليه أيضا ، بشكل مقنع تماما ، حيث يقول سبحانه ، فى شرح مفصل هذه المرة :

— « هذا بيان للناس ، وهدى وموعظة للمتقين • ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتكم الأعطال ، ان كنتم مؤمنين • ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ، وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء ، والله لا يحب الظالمين • وليمحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين • أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ويعلم الصابرين • ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه ، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ،» (٣٠) •

ان هذا الخطر المحدق وحده ، هو طريق الايمان ، لأنه هو وحده ، الذى (يصنع الرجال) ، والعقيدة العظيمة ، لا يقدر على حملها الا ... الرجال الأشداء •

ومن ثم كان هذا الخطر المحدق بالرجال ، خطرا أحق بكل عقيدة صحيحة، ولم يقف عند رسالة الاسلام وحدها، كما نرى فى الآيات السابقة، التى عرضناها من سورة (آل عمران) ، وفى غيرها من السور ، فان الآيات السابقة من السورة ، يسبقها مباشرة ، قوله سبحانه :

— « قد خلت من قبلكم سنن ، فانظروا : كيف كان عاقبة المكذبين ؟ » (٣١) •

(٢٩) قرآن كريم : التوبة — ٩ : ١٦ •

(٣٠) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٣٨ — ١٤٣ •

(٣١) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٣٧ •

وفى غير (آل عمران) ، نجد — على سبيل المثال — قوله سبحانه ،
فى سورة (البقرة) :

— « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا
من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء ، وزلزلوا ، حتى يقول الرسول
والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا ان نصر الله قريب » (٣٢) .

وكأنما يؤلب الله سبحانه أعداءه جميعا ، ضد أحبائه المؤمنين به ،
حبا فى هؤلاء المؤمنين ، واخزاء وفضحا للكافرين به متبعى الشيطان —
على عكس ما يفهم البعض ، بالنظرة السطحية القريبة ، التى لا تتعمق ،
فتصل الى بواطن الأمور .

وبعبارة أخرى : ان الله سبحانه ، ينصر منهجه على الأرض ،
لا بأيدى المؤمنين وحدهم ، ولكن بأيدى الكفار أيضا ، حين (يسخر)
هؤلاء الكفار — وهم لا يعلمون — لصقل المؤمنين ... أى لتربيتهم
ليكونوا أهلا لتحمل أعباء الايمان وتبعاته .

وكأنما أدرك أعداء الله هذه الحقيقة ، بعد أن يئسوا من (النصر
المسلح) على المؤمنين ، أى من القضاء على مسيرة الحق بالسلاح ،
وبعد أن أدركوا — من عبر التاريخ الماضى — أن العنف فى مواجهة
الدعوات ، كان — دوماً — ينبه الناس ، الى ما فى هذه الدعوات من
مثل عليا سامية ، يبدءون فى التفكير فيها ، ثم يندفع الكرام منهم الى
اعتناقها ، وتحمل الويلات ، فى سبيل هذا الاعتناق ، بينما لا يتنكر
لها ، الا معاند أو مكابر ، أو ذو مصلحة ، أو خائف مرتاع ، وكلهم —
فى حساب البشر — ممن لا يحسب له حساب ، وانما الذى يحسب
حسابه ، هو ذو رأى الحر ، الذى يجد لديه الشجاعة ، ليعلن عن
رأيه ، ويتحمل تبعات هذا الاعلان .

ومن ثم لجأ هؤلاء الأعداء الى أسلوب آخر ، لا تراق فيه دماء ، ولكن مفعوله أكد ، من مفعول الدم المراق ، وهو أسلوب تحريف الدين نفسه ، والدس عليه • والدليل على ذلك ، الانحراف عن خط السماء فى كل دين ، بعد فترة من رفع الرسول الى السماء ، وهو أمر واضح تماما فى بنى اسرائيل ، الذين يعدون « صورة حية » من صور (تحوير العقيدة) ، على النحو الذى أرادته نفوسهم المريضة » (٣٣) ، والذين يبدو أن غضب الله عليهم ، قد مسخهم — فجعلهم — منسذ كانوا — « وحتى قيام الساعة ، ليتجسد الشيطان فيهم ، فينفذ من خلالهم مخططاته ، ليظل (الصراع) ، بين الخير والشر ، حتى تقوم الساعة » (٣٤) • ومن أجل ذلك ، كثر هؤلاء المرسلون من الرسل ، الى بنى اسرائيل ، فان « الأنبياء ، فى بنى اسرائيل ، لم يكن وجودهم نادرة ، ولم يكن بينهم فترة ، فقد يوجد فى العصر الواحد ، أربعمائة نبي » (٣٥) •

ولعل المسيحية المعاصرة ، وهى ديانة من ديانات بنى اسرائيل كما نعلم ، صورة حية لهذا (الدس) ، الذى قام به واحد من أعدى أعداء المسيح حيا ، وهو بولس ، فقد « عقد اليهود عدة مجامع ، وتشاوروا فى أمر أتباع المسيح ، واستقر رأيهم على تعذيبهم ، ولما عذبوهم ، ولم تقف دعوتهم عن الانتشار ، اتفق رأيهم على أن يتظاهر فريق منهم بالنصرانية ، وأن يحرفوها تحريفا ، وتزعم الفريق الذى

---

(٣٣) دكتور عبد الفنى عبود : الله ، والانسان المعاصر — الكتاب الثانى من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٧٧ ، ص ٧٨ •

(٣٤) دكتور عبد الفنى عبود : أنبياء الله ، والحياة المعاصرة — الكتاب السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ١٠١ •

(٣٥) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، فى التاريخ ، وكشوف العصر الحديث — رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) — يناير ١٩٦٨ ، ص ٣٧ •

تظاهر بالنصرانية ، وحرفها تحريفا : القديس بولس » (٣٦) ، وبذلك انتقلت من ديانة بسيطة توحيدية ، الى ديانة وثنية ، تتركب من الأفكار اليونانية والبوذية ، وذلك على يد داعيها الكبير ، وبطلها العظيم بولس Paul (١٠ - ٦٥) ، وكان هذا الانتقال ، أشبه بقفزة ، من روح الى روح ، ومن وضع الى وضع ، ومن نظام الى نظام ، لا يشارك الثاني الأول ، الا فى الاسم ، وبعض الطقوس » (٣٧) .

وقد لخص ول ديورانت قصة هذا (الدس) ومداه ، حين قال : « كانت المسيحية — حسب تعاليم المسيح وبطرس — يهودية ، ثم أصبحت — فى تعاليم بولس — نصف يونانية ، وأضحت — فى المذهب الكاثوليكي — نصف رومانية ، ثم عاد اليها العنصر اليهودى والقسوة اليهودية ، حين دخلها المذهب البروتستنتى » (٣٨) .

وهذا (الدس) ، الذى نجح فيه أعداء الله فى المسيحية ، حاولوه فى الاسلام ، ولم يكن اليهود وحدهم هنا ، هم الذين قاموا بمحاولاته ، وانما انضمت اليهم فى هذه المحاولات ، كل عناصر الشر ، وصار دور اليهود يقتصر على (التحريك) ضده ، والتأليب عليه ، بينما برز على الساحة بوضوح ، دور المسيحيين ، الذى تعاظم وبلغ مداه فى سلسلة (الحروب الصليبية) ، التى انتهت من حيث الشكل ، فى القرن الخامس عشر الميلادى ، باستيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية ، سنة ١٤٥٣ ، ولكن طيفها — على حد تعبير ارنست باركر — لا يزال

-
- (٣٦) رحمت الله الهندى (١٢٣٢ - ١٣٠٨ هـ) : اظهر الحق — تقديم وتحقيق وتعليق : الدكتور احمد حجازى السقا — الجزء الاول — دار التراث العربى ، للطباعة والنشر — ١٩٧٨ ، ص ٢٠ (من المقدمات) .
- (٣٧) ابو الحسن الندوى : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام — الطبعة الرابعة — دار القلم بالكويت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ١٩ .
- (٣٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثالث (١٤) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ ، ص ٣٤٨ .

« ماثلا ، فأضحت الحروب الصليبية تقليدا دبلوماسيا ، تقرر اتخاذه »
لتبرير ما يلتزمه كل عمل سياسى جاد ، من الأعداء » (٣٩) .

ويعيد ول ديورانت هذه الحروب ، الى الأيام الأولى لظهور
الإسلام ، وسلسلة انتصاراته المتتالية ، حيث يعتبر ظهور الاسلام فى
العصور الوسطى ، « أجل الحوادث فى التاريخ الدينى لهذه العصور ،
وأعظمها خطرا » ، بسبب « تحديه للمسيحية ، فى الشرق والغرب على
السواء . ذلك أنه لم يكد دين المسيح يخنى ثمار انتصاراته على
الامبراطورية الوثنية ، وعلى الشيع المسيحية الموحدة ، حتى انتزعت منه
أعظم ولاياته عزة على الدين ، واستمساكا به — اقترعها منه فى يسر
مروع ، دين يحتقر فلسفة الالهيات المسيحية ، والمبادئ الأخلاقية
المسيحية . نعم ، ان البطارقة ظلوا فى كراسيهم ، بأنطاكية وبيت المقدس
والاسكندرية ، بفضل تسامح المسلمين ، ولكن مجد المسيحية قد زال
من تلك الأقاليم ، وكانت المسيحية الباقية فيها ، مسيحية مارقة
قومية » (٤٠) .

ويزيد المستشرق المعروف جيب Gibb هذه القضية وضوحا ،
حيث يرى أن « طريقة انتشار الاسلام ، أسبغت عليه فى نهاية الأمر ، صفة
الدين الغالب ، ففي حين أن الدين ذاته لم ينشر بالسيف ، ووجد الدعاة اليه
فى ظل السيادة الاسلامية ، أكثر الظروف مساعدة لنشاطهم ، فى تحويل
الناس الى دينهم » ، « ونظر الناس الى انتشاره على هذا النحو ، كأنه
تدبير من الله ، وأنه أكبر برهان ، على أنه من عنده » . « ولهذا ، ظل

---

(٣٩) ارنست باركر : الحروب الصليبية — نقله الى العربية :
الدكتور السيد الباز العرينى — مكتبة النهضة المصرية — ١٣٧٩ هـ —
١٩٦٠ م ، ص ١٣٩ .

(٤٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد
الرابع (١٤) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ،
فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ م ،
ص ٣٦٣ .

(م ١٣ — التربية الاسلامية)

العالم المسيحي الأوروبي ، لا المسيحية ، عدو الاسلام ، رغم العلاقات
الودية ، التي كانت بين المسلمين والمسيحيين ، أفرادا ، أو بين الجماعات
الاسلامية والمسيحية ، في ناحية ما . » « على أن مثل ذلك التسامح ،
الذي لم يخلص من شوائب السخط ، ما كان يمتد الى العالم المسيحي ،
خارج حدود (دار الاسلام) ، وقد كانت الخصومة الكامنة ، حتى في
وقت السلم ، تربي روحا من الريية وسوء الظن ، لا تقبل المصالحة ،
ويستطيع أى حادث قافه ، أن يضرم نارها ، في أى لحظة » (٤١) .

وكان لسوء الظن هذا ، ما يبرره من تصرفات المسيحيين الشرقيين ،
مع المسلمين ، الذين حافظوا على أموالهم ودمائهم ، واعتبروهم — عبر
تاريخهم المشترك الطويل — اخوة لهم ، فاذا بهم — في السر — يتآمرون
على الاسلام ، مع كل عدو له ، على حد تعبير المستشرق أرنولد ذاته ،
وهو واحد من هؤلاء المسيحيين ، وان كان مسيحيا غريبا (٤٢) ، فقد
كانوا هم الذين ساعدوا الصليبيين في حروبهم ، وتجسسوا على المسلمين
لحسابهم ، كما « كانت السلطانان المسيحيتان ، في الشرق والغرب ،
تطلعان الى المغول ، لمساعدتهما ، في حروبهما مع المسلمين ، وكان
هيتون Hayton ، ملك أرمينية المسيحي ، هو العامل الرئيسي ، في
القناع مانجوخان (١٢٤٨ — ١٢٥٧ م) ، بارسال تلك الحملة ، التي
دمرت بغداد ، بقيادة هولاكو (١٢٥٦ — ١٢٦٥ م) » (٤٣) ، كما أنهم
ظالما ارتكبوا « كثيرا من ضروب الوحشية ، في أثناء ذلك النضال ،

---

(٤١) هـ . ١ . ر . جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة في الحركات
الحديثة في العالم الاسلامي — أشرف على تحريره : الأستاذ (جب) —
ونقله عن الانجليزية : محمد عبد الهادي أبو ريدة — المطبعة الاسلامية —
١٩٣٤ ، ص ١٧ ، ١٨ (من : الفصل الاول : مقدمة ، للأستاذ
هـ . ١ . ر . جب) .

(٤٢) سير توماس و . أرنولد : الدعوة الى الاسلام (بحث في تاريخ
عقيدة العقيدة الاسلامية) — ترجمه الى العربية الدكتور حسن ابراهيم
حسن وآخرون — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٧ ،
ص ٩٥ .

(٤٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ .

الذى قام بين المغول والمسلمين ، فى بلاد الشام » (٤٤) .

وفى ضوء هذا الموقف ، الذى أظهر فيه هؤلاء المسيحيون مشاعرهم الحقيقية ، نحو الاسلام ومن يعاشونهم من المسلمين ، واستعدادهم للتخالف حتى مع الشيطان ، للقضاء على مواطنيهم المسلمين ، الذين طالما أحسنوا اليهم ، ووفروا لهم الحماية والأمن ، دون أن « يدفعوا أحدا من مخالفينهم ، عن التقدم الى ما يستحقه ، من علو الرتبة ، وارتفاع المكانة » (٤٥) — فى مثل هذا الجو ، يكون منطقيا أن يلقي المسيحيون اللعنات والارهاق ، بعد زوال الغمة ، كذلك الذى يحكيه ابن تغرى بردى ، من أحداث سنة ٦٩٨ هـ ، من الزامهم بلبس ملابس خاصة تميزهم ، واغلاق كنائسهم (٤٦) ، أو كالذى يحكيه الجبرتى فى أحداث سنة ١٢١٣ هـ ، من نهب المسيحيين ، وقتل بعضهم ، بعد جلاء الفرنسيين عن مصر (٤٧) ، حيث كانوا هم الذين عملوا مع الفرنسيين ، على اذلال المسلمين ، ومصادرة أموالهم (٤٨) ، كما تناولوا عليهم ، « بالسب والضرب والاستهزاء والسخرية ، وقالوا منهم أغراضهم ، وطعنوا فى دين الاسلام ، وصرحوا باقتضائه » (٤٩) — بالاضافة الى « تلفظهم بفاحش القول » (٥٠) ، وتناولهم

(٤٤) المرجع السابق ، ص ٢٥٤ .

(٤٥) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الافغانى ، مع دراسة عن حياته وآثاره — بقلم : محمد قنارة — دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٦٨ ، ص ٣٠٦ .

(٤٦) ابن تغرى بردى الاتابكى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف) (٨١٣ — ٨٧٤ هـ) : النجوم الزاهرة ، فى ملوك مصر والقاهرة — الجزء الثامن — طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب — من سلسلة (تراثنا) — وزارة الثقافة والارشاد القومى — المؤسسة المصرية العامة ، للتأليف والترجمة والطباعة والنشر — الصفحات ١١٣ — ١٣٤ — ١٤٢ .

(٤٧) العلامة المؤرخ الشيخ ، عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس ، بذهاب دولة الفرنسيين — تحقيق وشرح : حسن محمد جوهر ، وعمر الدسوقي — الطبعة الأولى — لجنة البيان العربى — ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م ، ص ٧٦ — ٨٣ .

(٤٨) المرجع السابق — الصفحات ٢٣٣ — ٢٣٥ — ٢٤٥ .

(٤٩) المرجع السابق ، ص ٢٣٧ .

(٥٠) المرجع السابق ، ص ١١٢ .

على مقدسات المسلمين^(٥١) .

ولما كان العدوان المسلح ، والاستفزاز الصارخ ، يأتي بنتيجة عكسية على هذا النحو ، كما سبق ، كان لابد أن تتغير (الاستراتيجية) المسيحية ، في القضاء على الاسلام ، من الانكشاف الى التستر ، كما رأينا في سياسة الانجليز ، في حكم مصر مثلاً ، معتمدين في تنفيذ مخططهم هذا ، على (وسائل) وأساليب محددة ، ولكنها (فعالة) — على ألا يكون (التحدى السافر) ، أو (العنف الظاهر) ، واحداً من هذه الأساليب ، كما كان الفرنسيون يفعلون .

أى أن الانجليز ، نفذوا نفس أهداف الفرنسيين ، ولكنهم لم يكونوا يظهرون على خشبة المسرح ، كما تعود الفرنسيون أن يفعلوا ، بل كانوا يتخفون خلف (الكواليس) ، مصدرين على الخشبة ، أجنب ، من أمثال نوبار باشا ، الذى « ان باع مصر بأبخس الأثمان ، فهو الرابع : لا خسر ملة ولاوطنا ولا جنسا » ، « فالرجل ليس : مصرى ولا عربى ولا مسلم »^(٥٢) — ريثما يتم اعداد (التفهين) من المواطنين ، المنتسبين الى الاسلام ، ليلقوا عليهم الضوء ، ويولوهم الزمام ، وبذلك يتم افساد الحياة السياسية والعامة ، مما يمهّد (للشورة) ، التى اختاروا القائمين بها بدقة ، لينفذوا لهم المخططات ، ثمناً للكراسى التى يتربعون عليها ، وأموال شعوبهم التى ابتليت بهم — التى استولوا عليها ، وحولوها الى المصارف الأجنبية ، تحت حسابات سرية ، وان كانت الولايات المتحدة ، قد حلت هنا في هذه المرحلة — محل انجلترا وفرنسا ، اللذين انكشف دورهما في (اللعبة) — على حد تعبير مايلز كوبلاند^(٥٣) — فالمصلحة بين

(٥١) المرجع السابق ، ص ١٤٠ — ١٤٢ .

(٥٢) جمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى —

الطبعة الاولى — دار الكتاب العربى — بيروت — لبنان — ذو الحجة

١٣٨٩هـ — شباط (فبراير) ١٩٧٠م ، ص ٤١٩ .

(53) COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amorality of Power Politics ; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970, p. 154.

البلاد الثلاثة ، مضافا اليها الاتحاد السوفيتي ، الذي يدعى أنه نصير
المطحونين ، حتى (يتمكن) من رقاب هؤلاء المطحونين — هذه المصاحبة
واحدة ، تتلخص في ٠٠٠٠ القضاء على الاسلام ٠

ونظرة سريعة على أحوال بلاد الاسلام ، في ظل هذه الحكومات
الوطنية المسلمة ، توضح بجلاء ، أن التخريب الذي تم على أيديها ، أضعاف
أضعاف ذلك التخريب الذي تم على أيدي أعداء الاسلام أنفسهم ، في
سالف الأوقات ، قبل هذه الحكومات ٠٠٠ الوطنية ٠

وإذا كان الاستعمار كان يعتمد فيما سبق ، الى « محاربة المساجد
بالمراقص ، ومحاربة الزوجات بالمومسات ، ومحاربة العقائد بأساتذة
حرية الفكر ، ومحاربة فنون القوة ، بفنون اللذة » (٥٤) — على حد تعبير
مصطفى صادق الرافعي ، فإن الحكم الوطني في هذه البلاد ، قد أتم
مسيرة الاستعمار ، بأن فتح أبواب السجون ، لمن أراد أن يجعل الاسلام
أسلوب حياة ، وهو مالم يكن الاستعمار يقدر عليه ، في عنفوان قوته —
وإن كان البعض يدافع عنهم ، بأن « أغلبهم على جهلهم بالشريعة الاسلامية ،
متدينون ، يؤمنون ايمانا عميقا ، ويؤدون عبادتهم ، بقدر ما يعلمون ،
وهم على استعداد طيب ، لتعلم مالا يعلمون ، ولكنهم لا يطيقون أن
يرجعوا بأنفسهم ، الى كتب الشريعة ، للامام بها يجهلون » (٥٥) ٠

وفي ظل هذه القيادات (الوطنية) ، ذات (الأغلبية المتدينة) —
« يتمتع المجرمون والخونة والمرتشون ، بقدر هائل من الحرية والانطلاق
في ساحة المجتمع » ، « على حين لم يجد أصحاب الدعوات ومناهج

---

(٥٤) مصطفى صادق الرافعي : وحى القلم — الجزء الثاني —
الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى ، ص ٢٥٨ .
(٥٥) الشهيد عبد القادر عودة : الاسلام ، بين جهل ابنائه ، وعجز
علمائه — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ —
١٩٧٦ م ، ص ٣٩ .

الاصلاح ، مجالا لنشر أفكارهم » (٥٦) .

وإذا كان الاستعمار قد كان فيما سبق ، يعمد الى التخريب في الخفاء ، دون أن يجرؤ على التقليل من شأن علماء الدين ، ومن ثم كان هؤلاء العلماء هم فادة الأمة الاسلامية ، عبر تاريخ مقاومة المسلمين للظلم والاستعمار ، فكانوا — بحق — على حد تعبير الرافعي — « قوانين نفسية ، نافذة على الشعب ، وعملهم أورد على الناس ، من قوانين الحكومة ، بل هم التصحيح لهذه القوانين ، اذا جرت الأمور على عللها وأسبابها » (٥٧) — فقد كان هؤلاء الحكام (الوطنيون المتدينون) ، هم الذين (حطموا) هذه الكيانات الشامخة ، لمعارضتهم اياهم ، أو عدم مساهمتهم لهم ، بتعليقهم على أعواد المشاق ، أو تلفيق التهم لهم ، أو بتحريض السفهاء من الاعلاميين — وما أكثر السفهاء منهم — على السخرية منهم ، ومن رجعتهم وجمودهم ، وعدم قدرتهم على مساهرة خطي الأيام — على حد ما يدعون عليهم .

فأية وطنية ، وأى تدين ، ذلك الذي يمكن أن يوصف به ، من يقوم بذلك كله ، اللهم الا اذا كان الذي حدد معاني الوطنية والتدين ، هم أعداء الاسلام والمسلمين ؟ ! !

ورغم ذلك ، فإن هؤلاء الحكام — كشعوبهم — ضحايا المؤامرة الكبرى على الاسلام والمسلمين ، وهم يقومون بالدور المرسوم لهم ، وهم لا يدرون . وهم لا يدرون ، لأنهم ضحايا (الغزو الفكري) ، للعالم الاسلامي ، الذي حول المسلمين (بالفعل) ، الى مسلمين (بالاسم) .

---

(٥٦) دكتور محمد عبد الله دراز : دستور الاخلاق في القرآن . دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن — تعريب وتحقيق وتعليق : دكتور عبد الصبور شاهين — مراجعة دكتور السيد محمد بدوي — مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية — ١٩٧٤ ، ص هـ (من كلمة المعرب) .

(٥٧) مصطفى صادق الرافعي : وحي القلم — الجزء الثالث — الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى ، ص ٤٥ .

وحده ، لأنهم « يجهلون الحقيقة التشريعية للإسلام الصحيح ، ويجهلون مبادئه الفكرية ، وأصوله العقيدية ، وآدابه الخلقية ، ويعيشون في أمشاج من الأساطير والخيالات ، صنعوها لأنفسهم بجهالتهم ، أو صنعت لهم ، لتباعد بينهم وبين الإسلام الصحيح » (٥٨) .

ورحم الله محمد على باشا ، وإلى مصر ، الذي وإن كان قد ساهم « باستقلاله عن الخلافة العثمانية ، في تقويض دعائم النظام الإسلامي عموماً - إلا أنه قد تنبه مبكراً لأبعاد هذه المؤامرة على الإسلام ، حتى لقد سماه رفاعة الطهطاوي « محمد الاسم ، على الشأن » (٥٩) ، واعتبره « وحيد زمانه ، في جميع أوصافه » (٦٠) ، كما اعتبره بعضهم من (المجددين في الإسلام) ، لأن « عقله كان أكبر من علم علمائنا في عصره ، لأنه كان علماً جامداً ، يضر ولا ينفع ، ويولد غروراً ، يحول بينه وبين الرغبة في الإصلاح » ، مع أن محمد على كان « أمياً ، لا يقرأ ولا يكتب » (٦١) .

ولقد وجد محمد على أن صلاح الإسلام ، وآمال المسلمين ، لا يتحققان إلا بالأخذ بالحضارة الغربية ، وتسيير عجلة الحياة عليها ، فاضطر إلى إرسال البعثات إلى الغرب ، وخاصة فرنسا ، ولكنه كان حريصاً ، على أن يخرج مبعوثوه من مصر مسلمين ، ويعودوا إليهم مسلمين . ولذلك كانوا يوضعون تحت رقابة دقيقة مشددة ، « وحين سألهم

---

(٥٨) محمد الصادق عرجون : الموسوعة ، في سماحة الإسلام — المجلد الأول — مؤسسة سجل العرب — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٦ .
(٥٩) « كتاب مناهج الباب المصرية ، في مباحج الآداب العصرية » — من : الأعمال الكاملة ، أرفاعة رافع الطهطاوي — دراسة وتحقيق : محمد عمارة — الجزء الأول (التمدن والحضارة والعمران) — الطبعة الأولى — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — بيروت — آيار (مايو) ١٩٧٣ ، ص ٤١٤ .

(٦٠) المرجع السابق ، ص ٤١٥ .

(٦١) عبد المتعال الصعيدي : المجددون في الإسلام ، من القرن الأول إلى الرابع عشر (١٠٠ هـ — ١٣٧٠ هـ) — الطبعة الثانية — مكتبة الآداب ومطبعتها بالجواميز بمصر — ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م ، ص ٤٧٦ .

بعض المبعوثين ، أن يسمح لهم بجولة ، ليتعرفوا على الحياة الفرنسية ،
وقضى حزم صارم ، أن يجيبهم الى ما يطلبون .» (٦٢) .

واذ أدركت الصليبية العالمية خطورة الرجل على مخططاتها ، بعجزها
عن (التسلل) الى مصر من خلاله ، وبقدرته — في الوقت ذاته — على
إقامة صناعة ضخمة ، حربية ومدنية ، وعلى اصلاح ادارة البلاد —
لم يكن بد من ضربه ، واجهاض نهضته ، في أخريات حياته ، وكان سهلا
عليها — بعده — أن تتسلل الى أبنائه وأحفاده ، الذين لم يكونوا في
مستوى همته ، حتى صار هدف الأهداف — في عهد اسماعيل مثلاً —
أن يجعل (مصر قطعة من أوروبا) ، فكانت النتيجة ، تخريب ميزانيتها
للحدودة ، على مجموعة من المظاهر الترفية ، وافلاس البلاد ، ثم عزل
اسماعيل ذاته ، شأنه شأن كل من يثق بأعداء دينه ، ثم وقوع البلاد
تحت سيطرة الاحتلال الانجليزي ، سنة ١٨٨٢ .

وقد كانت الصليبية العالمية تمهد للأمر منذ عصر الخلافة العثمانية ،
بحوائيلها المتعددة ، وعلى رأسها الارساليات التبشيرية ، والمدارس
الأجنبية ، حيث كان « التبشير يجتاح البلاد ، عن طريق الارسانيات :
معاهد وجامعات ، في استانبول والقاهرة ولبنان ، لها نفوذ ، داخل في
نفوذ الامتيازات الأجنبية ، ولها مناهج دراسية ، قائمة على تدمير
الاسلام ، وتاريخ الاسلام ، ولغته ، وعقيدته ، واذابة الأجيال الجديدة
في سموم الغرب ، وتعظيم تاريخه ، واحتقاره لأمنته ودينه » (٦٣) .

ويرى الدكتوران مصطفى خالدى وعمر فروخ ، أن « الباعث
الحقيقى والأول فى رأى القائمين على التبشير ، انما هو (القضاء على
«الاديان غير النصرانية») ، وأن « المقصود الأول بالجهود التبشيرية ،

---

(٦٢) الدكتور محمد محمد حسين : الاسلام والحضارة الغربية —
الطبعة الثانية — دار الفتح — بيروت — ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ١٦ .
(٦٣) أنور الجندى : الاسلام ، فوجه التغريب (مخططات الاستشراق
والتبشير) — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٩٧٧ ، ص ١٠ .

هم المسلمون » ، وأن « التبشير الرسمى ، واكتساب المسلمين الى صفوف النصرانية ، قد خاب » (٦٤) — باعتزاف المبشرين أنفسهم ، حيث جرى الدكتور زويمر ، أن مجموع من تنصروا من المسلمين ، « لو يبعوا بالمزاد ، لا يساوون ثمن أحذيتهم » (٦٥) •

ومن ثم « قنع هؤلاء المبشرون ، أن يكون عملهم (الانسانى) ، محاصرا على زعزعة عقيدة المسلمين ، على الأقل » (٦٦) ، مقسمين عملهم على مراحل ، تحقق لهم — فى النهاية — محاولتهم « أن تجعل من انكسار المسلمين عسكريا ، ارتدادا عاما عن الاسلام » •

ولما كان تنصير هذا الجيل من المسلمين مستحيلا ، فهى تعمل لابتداء ، على خلخلة يقينه ، وتشكيكه فى فكرة التدين على العموم •

والمرحلة الثانية ، تقوم على حركة تقرب وموادة ، بين جيل متسلخ عن عقائده الحق ، وبين أبناء الدولة المسيحية الغالبة •

أما المرحلة الأخيرة ، فالمفروض فيها أن تمحى معالم الاسلام ، من أقطاره العتيدة ، وأن ينصر ما يمكن تنصيره ، ويستأصل ما يستعصى على الردة ، وبهذا الأسلوب ، تنجح الصليبية الحديثة ، حيث عجزت جبرئولتها فى القرون الوسطى » (٦٧) •

---

(٦٤) الدكتور مصطفى خالدى ، والدكتور عمر فروخ : التبشير والاستعمار ، فى البلاد العربية (عرض لجهود المبشرين ، التى ترمى الى اخضاع الشرق ، للاستعمار الغربى) — الطبعة الخامسة — المكتبة العصرية — بيروت — صيدا — ١٩٧٣ ، ص ٤٥ ، ٤٦ •

(٦٥) نقلا عن :

— أنور الجندى : الاسلام فى وجه التفريب (مخططات الاستشراق والتبشير) (المرجع السابق) ، ص ٦٩ •

(٦٦) الدكتور مصطفى خالدى ، والدكتور عمر فروخ (المرجع السابق) ، ص ١٤٤ •

(٦٧) محمد الفزالى : التعصب والتسامح ، بين المسيحية والاسلام — دار الكتاب العربى ببصر ، ص ٢٣ ، ٢٤ •

وقد كان مما يساعد المبشرين في مهمتهم تلك ، في البلاد الاسلامية .
(الاستعداد النفسى) للمسلمين ، بسبب التخلف الذى يعيش فيه هؤلاء المسلمون ، فان « الرقى المادى الحاضر فى دول الغرب (فى أوربة وبعض أميركا) ، قد بهر عيون الشعوب الشرقية ، الى حد جعل جمهور هذه الشعوب يعجب بكل شئ فى الغرب . ولا غرو ، فالمغلوب — كما يقول ابن خلدون — مولع بتقليد الغالب . ولكن الضعيف (المغلوب) يعجز بطبيعة الحال ، عن مجاراة القوى (الغالب) ، فى الخصائص ، التى تجعل القوى الغالب ، قويا غالبا ، فيكتفى المغلوب حينئذ بتقليد ذلك القوى الغالب ، فى ظاهر أعماله ، بما تسهل محاكاته » (٦٨) .

ويلفت نظر الدكتورين مصطفى خالدى ، وعمر فروخ ، وهما يتحدثان عن لبنان — وحالها اليوم معروف للجميع — أنه « لما بدأ المبشرون عام ١٨٣٤ ، يفتحون المدارس فى بلادنا ، كان معظمهم يقصر التعليم على التوراة والانجيل فقط ، لا يريد أن يتعداهما ، اذ أن غاية المبشرين الحقيقية ، كانت اعداد شبان للتعليم فى مدارسهم ، أو للعمل فى مكائهم ، توسيعا لحركة التبشير » .

« ولما أراد المبشرون أن يجعلوا التعليم قاصرا على التبشير فقط ، من غير أن يطلعوا على سر ذلك أحدا ، اشترطوا أن يكون المعلم فى هذه المدارس ، أجنبيا غير وطنى ، أما اذا دعت الحاجة الى معلم وطنى ، فليكن مسيحيا فى الدرجة الأولى ، ولكن يجب أن يكون متمرنا على التبشير » .

« وأخيرا جاءت العلوم الحديثة ، ولم يبق بالامكان أن تتجاهل المدارس الأجنبية ، علوما عظيمة نافعة ، كالرياضيات والكيمياء والحقوق والاجتماع والاقتصاد والرسم وما شابهها ، فلجأت تلك المدارس حينئذ ،

---

(٦٨) عمر فروخ : تجديد التاريخ ، فى تعليقه وتدوينه (اعادة النظر فى التاريخ) — الطبعة الاولى — دار الباحث ، للطباعة والنشر والتوزيع — بيروت — لبنان — ١٤٠١ هـ — ١٩٨٠ م ، ص ٢٦١ .

الى سياسة جديدة ، الى سياسة الدس على الاسلام ، والتاريخ
الاسلامى « (٦٩) •

واذا كان الغزو الفكرى للعالم الاسلامى ، قد فشل فى تحقيق
أهدافه ، لميل المسلم بطبعه الى التشبث بدينه ، خاصة اذا أحس خطراً
يتهدده ، فان الاجراءات التى اتخذتها الصليبية العالمية ، كانت متكاملة
الخطوط ، بحيث جعلت المسلم يعيش نصف دينه ، ولا يعيش دينه كله ،
وبحيث جعلت المسلم المتدين ، يمكن أن يكون سيفاً مسلطاً على رقبة
المسلم المتدين الآخر ، كما رأينا عند الحديث عن الحكام الوطنيين للعالم
الاسلامى ، فيما سبق (٧٠) •

ذلك أن (الازدواج التعليمى) ، الذى فرضته ظروف البلاد
الاسلامية ، فى فترة من فترات تاريخها الحديث ، قد دعمه الوجود
الاستعمارى على أرض المسلمين ، وأن سلطات الاستعمار قد حصرت
فى أضيق الحدود ، امكانيات تأثير خريجى التعليم الدينى أو القديم ،
فى رأى العام ، فى الوقت الذى فتحت فيه الباب على مصراعيه ،
أمام خريجى التعليم الحديث ، بل إن فرص الحياة والتأثير كانت أوسع
وأرحب ، أمام خريجى التعليم الأجنبى ، والتبشيرى منه بوجه خاص ،

---

(٦٩) الدكتور مصطفى خالدى ، والدكتور عمر فروخ (مرجع
سابق) ، ص ٧٠ — ٧٢ •

وقد ضرب المؤلفان امثلة على هذا (الدس) على التاريخ
الاسلامى وتحريفه ، ص ٧٢ — ٧٤ من الكتاب •
وفى هذه الصفحات ، نجد تطابقاً بين ما هو مكتوب فيها ، وبين
ما رأينا مصطفى جحا فى الفصل الاول يقوله عن النبى صلى الله عليه
وسلم ، وعن الاسلام — ارجع الى ص ٥١ — ٥٤ من الكتاب •
ومما تجدر الإشارة اليه ، أنه عند اخضاع هذه المدارس
التبشيرية لسيطرة الدولة فى مصر سنة ١٩٥٨ — وجدت نماذج واضحة
كثيرة على ذلك — مما استدعى احكام الرقابة على هذه المدارس
ومناهجها ، وغير ذلك .. ولكن وسائل التحايل على ذلك كله ، ميسورة ،
كما يدل على ذلك واقع هذه المدارس اليوم ، مما لا مجال
لذكره هنا •

(٧٠) ارجع الى ص ١٩٧ — ١٩٩ من الكتاب •

ومن ثم طفا على السطح ، من لا يعرفون شيئا عن الاسلام ، وتقوقع في القاع ، من يعرفون عنه ، وحصرت وظائف أولئك الذين يعرفون شيئا عن الاسلام ، في (وظائف) محدودة التأثير ، كامامة المساجد ، وتدريس اللغة العربية والدين الاسلامي ، وبعض وظائف القضاء الشرعي (٧١) .

والسلطة التنفيذية لكل بلد اسلامي ، ومن بينها وزارات التعليم والثقافة والاعلام ، وضعت كلها عادة ، في أيدي خريجي (التعليم الحديث) ، وكذا الصحافة ، مما جعل (الطابع العام) للبلاد الاسلامية ، طابعا غير اسلامي ، حتى ولو كان المسئولون عنها ، مسلمين متدينين .

ولا ننسى هنا ، أن هذا (الطابع العام) ، وسط تربوي مؤثر وفعال ، لا يقل في تأثيره وفعاليته ، عن المدرسة ، إذ أن التربية — كما هو معروف — تعني « التنمية » (٧٢) — أي تنمية قوى الانسان ، « الجسدية والعقلية والخلقية » (٧٣) ، عن طريق « اكتساب خبرات جديدة ، تتصل ببعضها ، وترتبط ارتباطا معينا ، لتكون نمطا خاصا لشخصية الفرد ، يتجه الى مزيد من النمو ، ويحقق بذلك ، أحسن التكيف بين الفرد وبيئته » (٧٤) .

(٧١) حتى القضاء الشرعي ، ألغى في بعض البلاد الاسلامية ، كما جرى في تركيا وتونس ، وأخيرا في مصر ، بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد سنة ١٩٧٩ ، وصار القضاء المدنيون ، وخريجو الجامعات المدنية الحديثة ، هم الذين يتولون أموره ، وقد يكون القاضي الذي يفصل في القضية — كذلك — قاضيا مسيحيا — بل وقد يكون هذا القاضي المسيحي — صليبييا أيضا .

(72) FOWLER, H.W. and FOWLER, F.G. (Edited by) : The Concise Oxford Dictionary, of Current English, based on : The Oxford Dictionary ; Fourth Edition, Revised : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959, p. 381.

(٧٣) المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠هـ — ١٩٦٠م ، ص ٣٢٦ .

(٧٤) الدكتور محمد ليبب النجيجي : مقدمة في فلسفة التربية — الطبعة الثانية — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٧ ، ص ١١٧ .

ومعنى ذلك ، أن التربية هي « الحياة » ، وليست مجرد الاعداد للحياة. » (٧٥) — على حد تعبير ديوى وكاندل ، وأنها « ليست قاصرة على ميدان واحد » ، بل توجد في جميع الميادين والبيئات والأماكن ، التي يعيش فيها الفرد » (٧٦) .

ويركز الدكتور فاضل الجمالى ، بصفة خاصة ، على السياسة العامة للدولة ، كما تبدو من خلال (أجهزتها) ، وعلى ما تلعبه من دور في عملية (التربية) تلك ، فيرى أن « الماكنة الحكومية ، بما فيها من اداريين وقضاة وشرطة وجباة ، تؤثر على ثقافة الشعب ، فهي اما أن تعود الناس على مبادئ الحق والعدل والنظام والصدق والتضحية والخدمة العامة ، واما أن تعودهم على الغش والكذب والجبن والرشوة » . « وما يقال عن الماكنة الحكومية ، يقال عن المعبد ، والمعمل ، والمتجر » . « وكذلك قل عن المسرح والصحافة والاذاعة والتلفزة والسينما والجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية ، فهذه كلها ، تفعل فعلها في الثقافة العامة » (٧٧) — أى في التربية .

فإذا كانت هذه (الأجهزة) و (الأدوات) كلها ، قد صارت في عالمنا الاسلامي ، واقعة في أيدي من يعيشون نصف دينهم ، ولا يعرفون الا القليل عن هذا الدين — ومن يعيشون متأثرين في كل شيء ، بما يأتيهم من البلاد غير الاسلامية ، بوصفها هي المتقدمة اليوم حضاريا ، وذلك عبر (قنوات الاتصال) العديدة ، التي توفرها الحضارة الحديثة ، لمن

(75) DEWEY, JOHN : Education To-day ; G.P. Putman's Sons, New-York, 1940, p. 6 &

— KANDEL, I.L. : American Education, in the Twentieth-Century ; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1957, p. 111.

(٧٦) صلاح العرب عبد الجواد : اتجاهات جديدة ، في التربية الصناعية — (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٣٤ .

(٧٧) الدكتور محمد فاضل الجمالى : آفاق التربية الحديثة ، في البلاد النامية — الدار التونسية للنشر — ١٩٦٨ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

يعيشون على كرتنا الأرضية — فهل هناك نجاح ، يمكن أن يحلم به الصليبيون ، أكثر من هذا النجاح الذى حققوه ؟

كذلك توسعت البلاد الاسلامية — شأنها فى ذلك ، شأن كل بلاد العالم الثالث — فى انشاء الجامعات ، لا حاجة هذه البلاد الى الجامعات ، والى خريجها ، ولكن لأن الجامعات تعتبر فى كل منها ، « رمزا بالغ الأهمية ، للمكانة القومية ، ونصبا تذكاريا ، للثقافة المحلية » (٧٨) .

و (استوردت) هذه البلاد الاسلامية ، شأن غيرها من بلاد العالم الثالث ، الجامعات ، من البلاد المتقدمة ، التى تعلن الحرب على الاسلام ، متحالفة حتى مع الشيطان ، للقضاء عليه — استوردت وتستورد من هذه الجامعات الأجنبية ، برامج التدريس فيها ، وتحصل على الكتب المؤلفة من أساتذتها ، لتدريسها لأبناء المسلمين ، بلغاتها الأصلية ، أو مترجمة الى العربية ، أو منقولة اليها ، على أنها مؤلفة بها .

وفى الأيام الأولى لانشاء هذه الجامعات ، كان الأساتذة الأجانب أنفسهم ، هم الذين يتولون التدريس ، كما حدث فى جامعة القاهرة الحالية (الجامعة الأهلية يوم انشائها سنة ١٩٠٨ م) .

فاذا تذكرنا أن جيل الأساتذة العظام فى مصر اليوم ، هم تلاميذ المستشرقين ، من مسيحيين ويهود ، فى أول انشاء الجامعة المصرية الأم (جامعة القاهرة الحالية) ، وأن مدرسى الدراسات الاسلامية ذاتها ، فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب ، كانوا من هؤلاء المستشرقين — فهل تكون هناك غرابة فى أن يكون الاقتاج الفكرى ، من هم على شاكلة

---

(٧٨) فردريك هاربيسون ، وتشارلز ا. مايرز : التعليم ، والقوى البشرية ، والنمو الاقتصادى (استراتيجيات تنمية الموارد البشرية) — ترجمة الدكتور ابراهيم حافظ — مراجعة محمد على حافظ — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٦ ، ص ٩٨ .

طه حسين ، صاحب كتابي (الأدب الجاهلي) ، و (مستقبل الثقافة
في مصر) ؟

ونذكر هنا مجرد تذكير ، بأن طه حسين ، الأزهرى الأصل ،
والذى حصل على الدكتوراه من السوربون ، على يد أستاذ يهودى -
في كتابه (الأدب الجاهلي) ، الذى هيج به رأى العام المصرى
سنة ١٩٢٦ ، وطرد بسببه من الجامعة ، قد شكك فى كل الشعر
الجاهلي ، وشكك فى وجود اللغة العربية التى كتب بها القرآن الكريم
هكذا يوم نزوله ، وشكك - بالتالى - فى الإيحاء به ، و « نسب
الخرافة والكذب ، لهذا الكتاب السماوى » (٧٩) .

وفى كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر) ، الذى نشر سنة ١٩٣٨ ،
يرى طه حسين ، أن العقل المصرى بطبعه ، « ليس عقلا شرقيا » ، وأنه
« اذا لم يكن بد من أن نلتمس أسرة للعقل المصرى ، نقره فيها ، فهى
أسرة الشعوب التى عاشت حول بحر الروم » ، وأنه « كان من أشد
الشعوب تأثرا بهذا العقل المصرى أولا ، وتأثرا فيه بعد ذلك ، العقل
اليونانى » (٨٠) .

وهى مغالطة تاريخية ، لاتقل فى نيتها التدميرية ، عن المغالطة الأولى ،
بشأن القرآن الكريم .

---

(٧٩) أنور الجندى : طه حسين ، حياته وفكره ، فى ميزان الاسلام -
الطبعة الثانية - دار الاعتصام - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٧٨ .
وارجع الى ما يشير اليه أنور الجندى ، من تشكيك طه حسين هذا
فى القرآن الكريم فى :
- طه حسين : فى الادب الجاهلي - الطبعة الرابعة - دارالمعارف
بمصر - ١٩٤٧ ، ص ٧٨ .
ونذكر هنا ، بأن (فى الادب الجاهلي) ، هو هو كتاب (فى الشعر
الجاهلي) ، الذى أثارت طبعته الأولى الثائرة ضده ، فاكتفى فى الطبعات
التالية ، بتغيير العنوان فقط .
(٨٠) طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر - مطبعة المعارف
ومكتبتها بمصر - ١٩٣٨ ، ص ١٨ .

وقد زاد من خطورة طه حسين ودعوته ، أنه تولى بالفعل مناصب تنفيذية في مصر ، كان أخطرها توليه (وزارة المعارف العمومية) ، في وزارة الوفد سنة ١٩٥٠ - ومن خلال وجوده (كمستول) عن التربية والتعليم في مصر ، استطاع أن يحول كثيرا من (آرائه) و (أفكاره) الغربية تلك ، الى سياسات تعليمية ، ترسم ، ويسهر هو على تنفيذها •

وزاد من خطورة طه حسين في هذا المجال ، أنه عندما طرح آراءه تلك ، تصدى مفكرون تربويون كثيرون ، للرد عليه يومها ، فتحسب بعضهم لوجهة النظر الأمريكية في التربية ، وتحسب البعض الآخر لوجهة النظر الانجليزية - كرد على طه حسين ، في تحمسه لوجهة النظر الفرنسية •

وأصبح التعليم المصري ، بسبب ذلك ، مسرحا للتجارب التعليمية ، من مختلف بلاد العالم ، اذ أن كثيرا ممن ردوا عليه ، تولوا مناصب تنفيذية في (وزارة المعارف العمومية) • مما جعل التعليم المصري - قبل الثورة - صورة مجسدة ، للفوضى والاضطراب •

واذا اتقلنا - بعد ذلك - الى مجال التربية والتعليم - موضوع دراستنا - مباشرة - وجدنا نفس (التخریب) التعليمي المتعمد ، للانسان المسلم •

لقد أنشئت في كل البلاد الاسلامية تقريبا كليات للتربية ، لتحل محل المعاهد القديمة ، التي كانت تخرج المعلمين ، وكانت كلها من نوع لمعاهد الدينية • وكان انشاء هذه الكليات ، متأثرا بالفكرة الغربية عنها ، في أغلب الأحوال ، وكان الداعون الى انشاءها ، هم (الأساتذة الأجانب) ، الذين أتت بهم حكومات الاستعمار ، أثناء سيطرتها على البلاد الاسلامية ، ليقوموا (بتحديث) هذه البلاد ، على حد زعمهم •

وعندما أنشئت هذه الكليات - أو المعاهد - كما كانت تسمى

فى بعض الأحيان - كان الرعيل الأول من أساتذتها ، من هؤلاء الأساتذة الأجانب ، ومع هذا الجيل الأول ، بدأت البعثات الأولى الى الغرب ، لتحصل على الماجستير والدكتوراه ، ولتتولى - بعد عودتها الى بلادها - مهام القيادة التربوية لبلادها ، ولتتولى بعضها مهام تنفيذية فى مجال التربية ، وصلت الى حد تولي شئون وزارة التربية ، أو رئاسة مجلس الوزراء ذاته .

وكان هؤلاء المبعوثون الى الغرب ، عادة من خريجي ما يسمى (بالتعليم الحديث) فى البلاد الاسلامية - أى ممن يمكن أن يعرفوا كل شيء ... الا الاسلام ... كمنهج حياة متكامل ، وكأسس تشريعية عامة .

وعلى يد هذا الجيل الأول من أساتذة التربية وعلم النفس ، تخرجت الأجيال التالية من الأساتذة ، جاهلة بالاسلام ، وبعضها منكر له ، ثم زاد من جهلها به ، وانكارها له ، حياتها فى الغرب فترة طويلة ، وتتلمذها على أيدي أساتذته ، لتحصل على الدرجة العلمية ، التى من أجلها بعثت الى الخارج .

وعلى أيدي الجيل الأول من الأساتذة ، والأجيال التالية له ، تخرجت ملايين المدرسين ، ممن عملوا فى مجال التربية والتعليم ، فى العالم الاسلامي ، فى عصور السيطرة الاستعمارية على شئون التعليم ، وتوجيهه .. وفى عصور (الحكم الوطنى) الحالية .

حتى معلمو اللغة العربية والدين ، تتلمذ معظمهم ، على أيدي هؤلاء .

وقد واصل بعضهم دراساته العليا التربوية ، فكان - فى فكره - أكثر تحمسا (للفكرة) الغربية ، وتبرؤا من الفكرة الاسلامية .. من معلمى اللغات الأجنبية ، الذين واصلوا الطريق .

(م ١٤ - التربية الاسلامية)

ولا أدري ما اذا كان قد اتضح حجم المسألة ، التي حاقت بالعالم الاسلامي وأبنائه ، من خلال هذه السياسة ، التي وضع بذورها الاستعمار الغربي ، وارث الصليبيين القدامى ، ومتمم رسالتهم .. أم لا ؟

ومما يلفت النظر ، أن الاستعمار وضع البذرة ، وتركها تنمو من تلقاء نفسها ، فكان نموها ، على أيدي من تتلمذوا على يديه ، أسرع — ربما — من نموها ، لو رعاها هو بيديه .

ذلك أن (الفكرة الغربية) في التربية وعلم النفس ، صارت هي (الصيغة الوحيدة) ، في العالم الاسلامي اليوم ، وأن حماة هذه الفكرة ، هم المسلمون أنفسهم ، وأن مناهضى التربية الاسلامية اليوم ، هم المسلمون ، لا غيرهم ، مع أن « كل جديد في الفكر التربوي المعاصر ، له أصوله ، في الفكر التربوي الاسلامي ، ولكن فرق كبير ، بين العجى وراء الفكر التربوي المعاصر ، لمجرد أنه جديد أو معاصر ، وبين السعى اليه ، لأنه تابع من تراثنا ، مناسب لأيديولوجيتنا ، متفق مع ظروفنا . انه في الحالة الأولى ، يكون مرفوضا ، لأنه يزرع في (تربة) مغايرة لتربيته الأصلية ، ومن ثم يموت ، وتتحول الأفكار الى حبر على ورق ، والنظم الى مجرد هياكل شكلية ، تمثل عبئا على نهضتنا . أما في الحالة الثانية ، فانه يقبل ، لأنه يزرع في (تربة) ، ومن ثم يتحول الفكر ، الى أداة فعالة ، للنهوض بمجتمعنا .. العربي والاسلامي » (٨١) .

ومن ثم نجد (الوطن الواحد) ، قد مزق ، فصار أوطانا متعددة ، من خلال فلسفات للتربية ، لا تتصل بواقع أى بلد من بلاد العروبة والاسلام . والانسان يستطيع أن ينظر الى التعليم فى كل بلد من بلاد الغرب والشرق المتقدمة ، الغازية للبلاد العربية والاسلامية ، فيرى لكل

---

(٨١) دكتور عبد الغنى عبود : فى التربية الاسلامية — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ١٣٦ .

حنها (فلسفة) تعليمية واضحة ، فيرى « فلسفة تعليمية أمريكية ، وفلسفة تعليمية انجليزية أو فرنسية ، وفلسفة روسية أو يابانية أو صينية ، ولكنه لا يستطيع — حتى الآن — أن يجد فلسفة تعليمية عربية : مصرية كانت أو سورية أو سعودية أو لبنانية ، وذلك لأن كل بلد من تلك البلاد المتقدمة ، قد كون لنفسه ، فلسفة واضحة في حياته ، تتفق مع ظروف تلك الحياة ، كما حدد لنفسه هدفا يسعى للوصول اليه ، وألقى على التربية مسئولية محددة ، هي نقله من واقعه الى آماله — أما البلاد العربية (والاسلامية) ، فلا زالت تتطلع الى الخارج ، تنقل عنه » (٨٢) .

وقد نجد في داخل بلد واحد من بلاد هذا الوطن العربي والاسلامى الكبير ، اختلافات تصل الى حد التناقض ، بين المفكرين التربويين فيه ، ولكننا نحس بأنها اختلافات بين (اتجاهات) متباينة ، لا يتصل أى منها بالبلد الذى تنتمى اليه هذه الاتجاهات ، بل هي تنتمى الى بلد أجنبى ، معاد لهذا البلد ، ولكنه — برغم هذه المعاداة — كان الوطن الثقافى والفكرى ، الذى أعد فيه أصحاب كل اتجاه ، فالذين أعدوا في انجلترا ، يناضلون ، معتبرين أنفسهم حملة الفكر التربوى الانجليزى ، والذين أعدوا فى الولايات المتحدة ، يناضلون ، معتبرين أنفسهم حملة الفكر التربوى الأمريكى — وقس على هؤلاء وهؤلاء ، من أعدوا فى فرنسا أو الاتحاد السوفيتى ، أو غيرهما . أما الفكر التربوى الاسلامى لدى هؤلاء جميعا ، فانه ضائع مضيع ، وهم معذورون فى ضياعه وتضييعه ، لأنهم لم يسمعوا عنه ، ولا يريدون أن يسمعوا عنه ، لأنهم يوم يسمعون عنه ، ويتبنونه ، سيدخلون فى سلسلة لا تنتهى من الحروب ، من (الكبار) ، فى المدرسة العلمية والتربوية ، التى ينتمون اليها ، والننى تتحكم بطرق كثيرة ، فى رقابهم ، وتستطيع — بحكم تحكمها هذا —

---

(٨٢) دكتور عبد الفنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ ، ص ٤٠٥ .

• ازهاق أرواحهم^(٨٣) .

ومن ثم يكون من الحكمة ، عدم التفكير ، الا بمنطق (الكبار) ،
وكفى الله المؤمنين القتال •

ويزيد من حجم المأساة أن الاسلاميين من رجال التربية في هذه
البلاد ، رغم أنهم قليلون ، الا أنهم متفرقون ، لا تربط بينهم رابطة ،
لأن كلا منهم قد دخل المجال — مجال التربية الاسلامية — من
(باب خلفي) من أبوابها ، ولم يدخله من بابها الأمامي — وهو باب
التخصص العلمى الدقيق ، من خلال الاعداد للماجستير والدكتوراه •

ومن ثم قد نجد الاختلافات بين هؤلاء الاسلاميين فى مجال
التربية ، أكبر من الاختلافات بينهم — ككل — وبين من يناصبونهم
العداء ، من زملائهم •

ذلك أن هؤلاء الاسلاميين من التربويين ، كغيرهم من أفراد المدرسة
العلمية التربوية ، فى البلاد العربية والاسلامية ، قد أعدوا ليكونوا غير
اسلاميين ، اذا نحن أحسنا الظن بهم وبمن أعدوهم ، أو أعدوا ليحاربوا
الاسلام — كنظام وكفكرة — اذا نحن أردنا أن نحسن وصف هذا
الاعداد — وعوا ذلك أم لم يعوه ، ومن ثم يكون (اندفاعهم) فى تيار
التربية الاسلامية ، مرجعه (انطباع) خاص رآه الواحد منهم ، فى
مرحلة ما من مراحل حياته العلمية ، دون أن يجد الوقت الكافى ، لبلورة
هذا الانطباع^(٨٤) •

---

(٨٣) على سالم النباهين : نظام التربية الاسلامية ، فى عصر دولة
المماليك فى مصر — الكتاب الثالث من سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) —
الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٨١ ، ص ١٠ — ٢٩ (من
التقديم ، للدكتور عبد الغنى عبود) •

(٨٤) يفضل هنا الرجوع تفصيليا ، الى الدراسة المتمعة ، التى
قدمها الدكتور عماد الدين خليل ، الى مجلة (الأمة) القطرية ، فى عددها
الرابع ، من سنتها الاولى ، الصادر فى ربيع الآخر ١٤٠١هـ (شباط —
فبراير ١٩٨١م) ، ص ٥ — ١٢ ، تحت عنوان « المبتعثون الى الغرب ،
رصد للواقع العربى » •

وأعرف واحدا من هؤلاء ، لا أشك لحظة في اسلامه وتحسنه له ، حتى أنه قضى معظم وقته في البعثة ، منتقلا بين أنحاء البلاد ، التي كان مبعوثا اليها ، يدعو الى الاسلام ، ويجمع التبرعات ، لاقامة (رابطة) ، بين المسلمين المتناثرين ، ولواقامة مسجد لهم . . . يرى أن كل الجهود التي بذلت على طريق التربية الاسلامية ، فاشلة ، ويرى أن الجهد الوحيد ، الواجب بذله ، هو ذلك الجهد الذي يبذل على طريق (تحقيق) التراث العربى الاسلامى ونشره . . في مجال التربية (٨٥) .

ولم يكن غريبا ، والحال هذه ، أن نرى كثيرا من رجال التربية المسلمين ، لا يعارضون التربية الاسلامية ، والتسجيل فى موضوع من موضوعاتها ، للحصول على درجة علمية ، وهم فى معارضتهم تلك ، مدفوعون بحب الاسلام ، لا بمحاربته ، كما يمكن أن تتصور ، للوهلة الأولى .

ذلك أنهم قد رأوا التجارب السابقة فى المجال ، قد جانبها التوفيق ، فى أكثر من جانب من جوانب الدراسة ، ومن ثم تركت انطبعا (سلبيا) عن التربية الاسلامية ، أرادوا أن يجنبونا اياه . فبعض هذه

---

(٨٥) هناك جهود مخلصة بالفعل ، تمت فى هذا المجال ، لا يتسع المجال لذكرها هنا . وقد بدأت هذه الجهود ، بتحقيق التراث ، فى مجال التربية ، ثم اتسعت بعد ذلك ، فضمت الى جانب (التحقيق) ، دراسة هذا التراث ، والقاء الضوء عليه ، ثم اتسعت أكثر — فى السنوات الأخيرة — فحاولت الربط (أو المقارنة) بينه ، وبين الفكر التربوى المعاصر .

وفى السنوات الأخيرة أيضا ، قام بعض المتخصصين فى علم النفس ، بعمل مشابه لما سبقهم اليه المتخصصون فى التربية . . متدرجين نفس التدرج أيضا .

وبعض هذا الذى تم فى المجالين — التربية وعلم النفس — بلغ غاية الاتقان والجودة بالفعل .

التجارب^(٨٦) ، ترك انطبعا قويا ، بأن التربية الاسلامية (كانت) رائعة ورائدة ، فى زمانها الغابر ، ومن ثم كان منطقيا أن يكون الانطباع المتروك ، أنها لا تصلح للحاضر - وبعضها ترك انطبعا بأنها تربية عالمية ، وبأن التربية الانجليزية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الروسية المعاصرة ، لا تناقضها - وبعضها كان دراسة فى الدين الاسلامى ، لا دراسة فى التربية الاسلامية ، ومن ثم فقد أكدت - رغم صدقها - صعوبة أن تعالج التربية الاسلامية معالجة علمية - وبعضها أراد أن يخدم التربية الاسلامية ، فتناول قضاياها وفكرها ، بأسلوب (متحرر) ، باعد كثيرا بينها ، وبين الاسلام ، كما باعد كثيرا بينها وبين التربية الاسلامية ... وهكذا .

(٨٦) كان بعض هذه (التجارب) ، رسائل علمية ، حصل بهـ أصحابها على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى التربية ، من إحدى كليات التربية ، فى جامعة من الجامعات العربية ، أو الاسلامية .. أو فى جامعة من جامعات الخارج . كما كان بعضها الآخر دراسات لمتخصصين فى التربية ، نشرت فى مجلات علمية متخصصة ، أو نشرت على هيئة كتب أو كتيبات .

وقد رأيت أن أطلق عليها اسم (تجارب) ، لما سنراه فيما بعد ، من ضرورة الاتفاق بين المتخصصين فى التربية ، على (منهج بحث) للتربية الاسلامية ، يحقق أغراضها ، وقبل هذا الاتفاق ، سيكون ما يجرى على الساحة ، مجرد (تجارب) ، قد تؤدى الغرض منها ، وقد لا تؤديه . كما رأيت ألا أذكر أسماء من قاموا بهذه التجارب ، ولا عناوين الدراسات التى قاموا بها ، مع أنى - بحكم اهتمامى بالموضوع ، وتتبعى لكل ما يكتب فيه وعنه - قدر استطاعتي - أعرف العديد منها ، إلا أنى وجدت من الحكمة ألا أذكر عناوين هذه الدراسات التى أقصدها ، ولأسماء من قاموا بها ، حتى لا يحمل الأمر على أنه لون من ألوان (التشهير) .. بينما لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله .

يضاف الى ذلك ، أن رأى دائما ، هو أن كل من بذل فى هذا الميدان جهدا ، حتى ولو فاته التوفيق فيه ، أو كان سيء النية ساعة دخوله .. فهو جهد مشكور ، لأنه يضع (لبنة) فى هذا البناء ، لأبد أن تكون من أسباب رفعه ان شاء الله .

وربما كان مفيدا هنا ، أن أنبه المهتمين بالموضوع ، الى هذه الرسالة ، التى حصل بها صاحبها على درجة (دكتورفلسفة فى التربية) من جامعة طنطا فى أواخر عام ١٩٨١ ، والتى تقدم شبه مسح للموضوع ، وهى على وشك أن يدفع بها الى المطبعة ، ضمن سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) :

— على خليل مصطفى أبو العينين : الأصول الفلسفية للتربية فى مصر الحديثة ، بين الفكر الاسلامى ، والفكر التغريبى .

ومن ثم كانت (خدمة) التربية الاسلامية في نظر هؤلاء (المخلصين) ،
تتحقق بالبقاء بعيدا عنها ، وعدم الاقتراب منها ، وكانت معارضتهم
للتسجيل في موضوع من موضوعاتها ... أو تتحقق بتحقيق تراثها
فقط ، على نحو ما رأينا آنفا .

وبرغم وجاهة منطق هؤلاء (المخلصين) ، فقد نسوا شيئا أساسيا ،
وهو أن التربية الاسلامية ، مجال من مجالات التربية ، وأن الدراسة
العلمية التربوية ، بوصفها دراسة انسانية ، ليست من الدراسات
(المحكمة) المنهج والأدوات بطبعها ، ومن ثم فهي تختمل كثيرا من
وجهات النظر ، مما يجعل احتمالات الخطأ فيها أكثر ... دون أن يقلل
هذا الخطأ ، من قيمة الدراسة — فلماذا نستثنى التربية الاسلامية ،
من هذا الأمر ، الذي تخضع له التربية ككل ؟

يضاف الى ذلك ، أن مجال دراسة التربية الاسلامية ، يعتبر من
المجالات الجديدة على ساحة الدراسة العلمية التربوية ، والمجالات
الجديدة ، تتبلور ، وتتخذ شكلها الثابت المحدد ، الذي تعرف به فيما
بعد ، من خلال (التعثرات) التي تحدث ، على أول الطريق ... فلماذا
نقتل التجربة بالنسبة للتربية الاسلامية في مهدها ، ولا نتيح لها ما تتيحه
لغيرها ، حتى تتبلور ؟

واذا كنا نؤمن بأن « تربيتنا لا تستطيع أن تغض الطرف عن تراثنا
العربي الاسلامي ، بل ان من واجبنا أن نحرص عليه ، ونفاخر به ،
ونعمل على المحافظة على ما فيه ، من قيم مادية وروحية ، باقية على
الدهر » (٨٧) — فائنا يجب أن نفتتح المجال ، بحيث لا تكون الأخطاء

---

(٨٧) الدكتور فاخر عاقل : « نحو اصلاح تربوى جذرى » —
التربية من اجل التنمية — المؤتمر التربوى لتطوير التعليم ما قبل الجامعى ،
المنعقد بدمشق في ٣ — ٨ آب ١٩٧٤ — الجمهورية العربية السورية —
وزارة التربية ، ص ١٩١ .

التي تقع على الطريق ، « عامل تشييط واجباط ، بل العكس ، يجب أن تكون دافعا للتحدى والتحدى ، لأن أول خطوة في طريق التغيير الجذري ، هي في دراسة وتحليل النظام التعليمي واتجاهاته ومشاكله ، والنعرف على مواطن القوة والضعف فيه » (٨٨) .

على أنه يكون من الحكمة ، أن تتخذ بعض الاجراءات ، التي تضمن تجنب ما وقع فيه السابقون على الطريق ، من أخطاء ، وتضمن - بالتالي - ترشيد الخطوات ، على هذا الطريق .

وأول هذه الاجراءات - في نظري - هو ألا نعتبر كل ما يحمل (عنوان) التربية الاسلامية ، داخلا في (باب) التربية الاسلامية ، ما لم يكن القائمون بالدراسة ، من (المسلمين العقائدين ، المتخصصين في التربية) ، والا أدخلنا فيها ، جهود المستشرقين - وجهود علماء الدين ، الذين يعرفون الدين ، ولا يعرفون عن التربية ، كعلم وتخصص - وجهود علماء التربية ، الذين لا يعرفون عن الاسلام شيئا يذكر . بل لعالم يعرفون - من خلال اعدادهم العلماني - وعلى أيدي أساتذة غير مسلمين - ما يهدم فكرته .

ولما كان مثل هذا النوع من المسلمين ، نادرا وجوده اليوم ، نتيجة (للازدواج الثقافي) ، الذي يسيطر على التعليم في عالمنا الاسلامي ، فيجعل هناك (علماء دين) ، و (علماء دنيا) ، ويجعل العلاقات تكاد أن تكون (مقطوعة) بين الفريقين من العلماء - كان من المنطقي ، أن يتم في المرحلة الراهنة ، البدء بتكوين « فريق بحث » ، يضم هؤلاء وهؤلاء ، ويجمع الفكر الاسلامي الأصيل ، الى جانب الفكر التربوي الحديث ، ليتم (اللقاح) بين الفكرين ، الأصيل والحديث » (٨٩) ، والعمل في

---

(٨٨) الدكتور مسارع حسن الراوي : نحو استراتيجية جديدة ، للتعليم في العراق - مطبعة التقدم - ١٩٧٤ ، ص ٨٠ .
(٨٩) دكتور عبد الغني النوري ، ودكتور عبد الغني عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧٩ ، ص ٣٤٥ .

الوقت ذاته ، على أن تقوم هيئة علمية اسلامية ، بدراسة ما كتب حديثا في المجال ، حتى تتمكن من اختيار أسماء محددة ، من المتخصصين في التربية، ممن يمكن أن يوصفوا بأنهم علماء تربية ، مسلمون (عقائديون) ، ليتولوا (اختيار) نوعيات محددة من طلبة الدراسات العليا ، للتسجيل في مجال التربية الاسلامية ، ولرعاية هذه (النوعيات) ، بكافة صور الرعاية ، حتى يتخصصوا في المجال ، ويكونوا هم (النواة) ، لما يمكن أن يسمى (بالمدرسة العلمية التربوية الاسلامية) ، التي تفتقدها تربيتنا العربية والاسلامية اليوم ، والتي تمثل أكبر (تحد) بالفعل ، يواجهه المسلمون اليوم ، في نظم تربيتهم لأبنائهم •

وليس هناك ما يمنع ، من أن تكون من بين هذه (النوعيات) من الدارسين ، نوعيات أخرى من أعضاء هيئات التدريس ، ممن أعدوا بالفعل ، في إحدى الجامعات الحديثة ، في الغرب ، أو في الشرق ، أو في داخل بلد من بلاد العالم الاسلامي •• وممن يرغبون في (التخصص) في التربية الاسلامية ، وهم كثيرون بحمد الله • وسوف يكون وجود مثل هذه النوعيات ، كسبا كبيرا للتربية الاسلامية ، لأنهم سيكونون (أقدر) على ايجاد (قنوات) يجب أن توجد — بالفعل — بين تربية أبناء المسلمين اليوم ، والتربية في البلاد المتقدمة ، التي تتربع على عرش الحضارة الانسانية المعاصرة •

وبدون خلق هذه (المدرسة العلمية) ، سنظل نخوض في هذا المجال (الحيوى) ، بنفس (الروح) التي نخوض فيه بها اليوم ، متفرقين ، يلعن بعضنا بعضا ، وتظل (الفكرة) السائدة في مجال التربية ، هي الفكرة الصليبية/اليهودية/الشيوعية ، المعادية للاسلام ، التي حوات العالم الاسلامي ، الى (مجال حيوى) للغرب ، بلا نقطة دم تراق على طريق هذا التحويل ، وهو ما فشل أعداء الاسلام في الوصول اليه ، قبل هذا (الغزو الفكرى) للعالم الاسلامي ، بالجيوش الجاراة ،

كما سبق (٩٠) .

انها فرصتنا الذهبية اليوم ، بعد أن وصلت الحضارة المعاصرة الى طريقها المسدود ، وراح العالم كله يبحث عن (البديل) ، وليس هناك من بديل ، سوى هذا البديل الاسلامي (٩١) ، الذي لا ينقصه ، سوى أن يقدمه المؤمنون به ، في صورة تلائم العصر ، متذكرين أنه ليس من طبعه أن يجمد ، لأنه — بطبعه — دين كل زمان ، مثلما هو دين كل مكان ، وأنه « حركة عالمية للتجديد » ، « أكبر من الصلاة ، ومن الصوم » (٩٢) ، وأنه — بطبعه — « حركة ابداعية خالقة ، تستهدف انشاء حياة انسانية ، غير معهودة قبل الاسلام ، وغير معهودة في سائر النظم الأخرى ، التي سبقت الاسلام أو لحقته » (٩٣) ، وأن شريعته كانت دوماً ، « منهاجا الهيا ، لتطوير البشرية كلها ، وصياغتها صياغة معينة ، ودفعها الى أوضاع ، يتم بها تحقيق المجتمع الاسلامي المنشود » (٩٤) ، الذي يملك أبنائه خير الدنيا ، وحسن نعيم الآخرة ... على السواء ، والذي يقدر أبنائه من خلاله — بالتالى — على تقديم هذا البديل ، الذي تنشده البشرية ... المهتدة بالفناء ، بسبب بعدها عن منهج الله ، ومجاافتها طريق الحق والخير .

وليست القضية قضية الفرصة الذهبية ، من المنظور الدينى

(٩٠) ارجع الى ص ١٩٢ — ١٩٧ من الكتاب .

(٩١) دكتور عبد الفنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٨١ ، ص ١٥٥ .

(٩٢) محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الاسلام — رقم (٣) من سلسلة (نحو وعى اسلامى) — المختار الاسلامى — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٦٤ .

(٩٣) سيد قطب : فى التاريخ .. فكرة ومنهاج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٣٢ .

(٩٤) سيد قطب : نحو مجتمع اسلامى — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٦٤ .

وحده ، وانما هي واجب ديني ، علينا أن نقوم به ، والا اعتبرنا مقصرين في حق أساسى من حقوق الله علينا ، وهو حق الحركة ، وحق التبليغ .

وربما كان الجو المكفهر ، الذى رأيناه في أول الحديث ، يحيط بالاسلام والمسلمين ، حتى دفع بالكثيرين من مفكرهم الى الافراط الشديد في التشاؤم^(٩٥) ، والذى رأينا تنمة صورته ، عند حديثنا عن (المدرسة العلمية التربوية الاسلامية) ، منذ قليل^(٩٦) ، هو مقدمة الانطلاقة الكبرى ، التى سيحققها المسلمون في القادم القريب من أيامهم ، باذن الله ، كما كان هذا الجو نفسه ، هو مقدمة القضاء على جحافل الصليبيين والتتار ، في سالف الأيام ، فقد « قيل ان أهلك ساعات الظلام ، هي ساعة الهزيع الأخير من الليل ، قبل مطلع الفجر الصادق ، بلحظات » .

ويصدق ذلك على أوقات الظلام في عصور التاريخ ، فان أظلم أوقاته لهو الوقت الذى يسبق فجر اليقظة ، بقليل من السنوات ، ثم تأتي اليقظة في حينها ، فاذا هي بصيص النور الأول ، قبل تباشير الصباح »^(٩٧) .

على أنه اذا كان الهزيع الأخير من الليل ، تحركه ارادة الله سبحانه ، من خلال القوانين الطبيعية ، التى أودعها الله في الكون من حولنا ، فان الهزيع الأخير في حركات التاريخ ، تحركه ارادة الله سبحانه ، من خلال الجهد البشرى المبذول ، لتحريك هذا التاريخ ، وبذلك فتح الاسلام الحرية « للانسان ابتداء ، لكى يصنع تاريخه الفردى والجماعى ، ولكى يشكل مصيرهما معا ، اعتمادا على ما ركب في وجوده ، من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ... والانسان بدوره ، عندما يستخدم حريته ، لصياغة الحدث ، وتوجيه المصير ، انما يعتمد على

---

(٩٥) أرجع الى ص ١٧٧ — ١٨٨ من الكتاب .

(٩٦) أرجع الى ص ٢٠٩ — ٢١٣ من الكتاب .

(٩٧) عباس محمود العقاد : محمد عبده — من مطبوعات وزارة

التربية والتعليم (الجمهورية العربية المتحدة) — ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٣ م ،

مقدمات ، لا يمكنه بحال ، الاستغناء عنها : الزمن ، التراب ، ثم التعاليم والنظم والقيم والأعراف والتقاليد ، وضعية كانت أم دينية • ويبلغ من التناغم والتداخل والتشابك ، بين إرادة الله وإرادة الانسان — على خلاف النظرة الغربية — حدا يصعب علينا معه ، التفريق والفصل والقول ، بأن هذا من عمل الله ، وهذا من عمل الانسان ، وإن كانت القاعدة الأساسية ، التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا لحظة ، أن (الكل) من عمل الله • « الا أن عمل الانسان ، من خلال العلاقات الكونية الشاملة ، يمتلك حريته الكاملة ، في الصياغة والتخطيط والتنفيذ ، واستغلال النتائج » (٩٨) ، « وهذا هو العدل ، بمفهومه الدقيق الكامل » (٩٩) •

ومن ثم (فالفجر الصادق) نملك نحن هنا (مفاتيحه) ، تؤازرنا في سعينا اليه — ان نحن سعيينا اليه جادين — إرادة الله سبحانه ، التي تعلو فوق كل إرادة •

وعندنا من (مفاتيح) هذا (الفجر الصادق) ، الكثير والكثير ، الا أنها لا تستغل •

ولو استغلت هذه المفاتيح ، لقلبت الموازين كلها ، لصالحنا ، ولصالح الانسانية كلها ، التي تقف اليوم على حافة هاوية خطيرة ، توشك أن تبتلع الجنس البشرى كله ، وكرته الأرضية ، التي يعيش عليها ••• بسبب غيابنا نحن عن هذه الساحة العالمية •• كوجود فعال مؤثر •

ولتشغيل هذه المفاتيح •• فانه لا بد من إعادة (تشكيل) الانسان المسلم من جديد ، تشكيلا يعيده الى منهج السماء ، الذي أبعد عنه ، ففجز عن استغلال ، حتى ما أتيح له من موارد طبيعية ، صارت عبئا عليه ، بدلا من أن تكون عوناً له •

---

(٩٨) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامي للتاريخ — الطبعة الأولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثاني (يناير) ١٩٧٥ ، ص ١٣٨ •

(٩٩) المرجع السابق : ص ١٤٠ •

وهنا تكون مسئولية هذه الأمة ، التي فضلها ربها على غيرها من الأمم ، في حاضرها ومستقبلها ، تقع على عاتقنا نحن ، رجال التربية ، والمتخصصين فيها ، بوصف (الإنسان) ، و (تشكيل) هذا الإنسان ، هو المجال الحيوى ، لتخصصنا •

ترى : هل سنعود الى هذا المنهج ، وتعود أمتنا الى فجرها الصادق المنتظر •• أم سنظل حيث نحن ، ننتظر ما يأتينا من الغرب ، من أفكار وآراء ونظريات •• تقودنا الى حيث نظل نزداد عن هذا الفجر الصادق •• بعدا ؟

واذا كانت الظروف من حولنا - نحن المتخصصين فى التربية - فى مطلع قرننا الخامس عشر الهجرى •• خيرا من الظروف التى أحاطت بالسابقين علينا فى القرن الهجرى الماضى - فهل سنحسن استغلال هذه الظروف ، أم تراها سنكص على أعقابنا :

» ••• وان تتولوا ، يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم « (١٠٠) •

مراجع الدراسة

أولا : المراجع العربية :

- ١ — الايفومانس ابراهيم لوقا : المسيحية في الاسلام — الطبعة الأولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ .
- ٢ — ابن تفرى بردى الاتابكى (جمال الدين ابى المحاسن يوسف) (٨١٣ — ٨٧٤ هـ) : النجوم الزاهرة ، فى ملوك مصر والقاهرة — الجزء الثامن — طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب — من سلسلة (تراثنا) — وزارة الثقافة الارشاد القومى — المؤسسة المصرية العامة ، للتأليف والترجمة والطباعة والنشر (بدون تاريخ) .
- ٣ — شيخ الاسلام ابن تيمية : الايمان — صححه وعلق عليه : الدكتور محمد خليل هراس — دار الطباعة المحمدية بالازهر بالقاهرة (بدون تاريخ) .
- ٤ — أبو الحسن الندوى : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام — الطبعة الرابعة — دار القلم بالكويت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .
- ٥ — ارنست باركر : الحروب الصليبية — نقله الى العربية : الدكتور السيد الباز العرينى — مكتبة النهضة المصرية — ١٣٧٩ هـ — ١٩٦٠ م .
- ٦ — الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغانى ، مع دراسة عن حياته وآثاره — بقلم : محمد عمارة — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٦٨ .
- ٧ — العهد الجديد .
- ٨ — العهد القديم .
- ٩ — المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الاول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م .
- ١٠ — أنور الجندى : الاسلام ، فى وجه التفريب (مخططات الاستشراق والتبشير) — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٩٧٧ .

- ١٢ — أنور الجندى : طه حسين ، حياته وفكره ، فى ميزان الاسلام — الطبعة الثانية — دار الاعتصام — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ١٣ — تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ مهاد الدين أبى الفداء ، اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ — الجزء الأول — ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م (بدون ناشر) .
- ١٤ — سير توماس و. ارنولد : الدعوة الى الاسلام (بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية) — ترجمه الى العربية : الدكتور حسن ابراهيم حسن وآخرون — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٧ .
- ١٥ — جمال الدين الافغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى — الطبعة الأولى — دار الكتاب العربى — بيروت — لبنان — ذو الحجة ١٣٨٩ هـ — شباط (فبراير) ١٩٧٠ م .
- ١٦ — رحمت الله الهندى (١٢٣٢ — ١٣٠٨ هـ) : اظهر الحق — تقديم وتحقيق وتعليق : الدكتور أحمد حجازى السقا — الجزء الأول — دار التراث العربى ، للطباعة والنشر — ١٩٧٨ .
- ١٧ — سامى جوهر : الموتى يتكلمون — الطبعة الثالثة — المكتب المصرى الحديث — مايو ١٩٧٧ .
- ١٨ — سعد جمعة : الله او الدمار — الطبعة الثالثة — المختار الاسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .
- ١٩ — سر التجسد — محاضرات وندوات ، للشباب الجامعى — رقم (١٧) من مطبوعات (مكتبة المحبة) — اعداد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر (القاهرة) — مكتبة المحبة (بدون تاريخ) .
- ٢٠ — سيد قطب : فى التاريخ ... فكرة ومنهاج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .
- ٢١ — سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الثالث (الاجزاء : ٨ — ١١) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

- ٢١ — سيد قطب : نحو مجتمع اسلامى — الطبعة الثانية —
دار الشروق — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .
- ٢٢ — سيد قطب : هذا الدين — دار الشروق (بدون تاريخ) .
- ٢٣ — صلاح العرب عبد الجواد : اتجاهات جديدة فى التربية
الصناعية — (دراسات فى التربية) — دار المعارف
بمصر — ١٩٦٢ .
- ٢٤ — طه حسين : فى الادب الجاهلى — الطبعة الرابعة —
دار المعارف بمصر — ١٩٤٧ .
- ٢٥ — طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر — مطبعة المعارف
ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ .
- ٢٦ — عباس محمود العقاد : ابليس (بحث فى تاريخ الخير والشر ،
وتمييز الانسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، الى اليوم) —
الطبعة الخامسة — دار نهضة مصر ، للطبع والنشر —
١٩٧٤ .
- ٢٧ — عباس محمود العقاد : الانسان ، فى القرآن الكريم —
دار الاسلام — القاهرة — ١٩٧٣ .
- ٢٨ — عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، فى التاريخ ، وكشوف
العصر الحديث — رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) —
يناير ١٩٦٨ .
- ٢٩ — عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — طبعة وزارة التربية
والتعليم (الجمهورية العربية المتحدة) — ١٩٧٠ .
- ٣٠ — عباس محمود العقاد : محمد عبده — من مطبوعات
وزارة التربية والتعليم (الجمهورية العربية المتحدة) —
١٣٨٣ هـ — ١٩٦٣ م .
- ٣١ — العلامة المؤرخ الشيخ ، عبد الرحمن الجبرتى : مظهر
التقديس ، بذهاب دولة الفرنسيين — تحقيق وشرح :
حسن محمد جوهر ، وعمر الدسوقي — الطبعة الاولى —
لجنة البيان العربى — ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م .

- ٣٢ — دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود :
نحو فلسفة عربية للتربية — الطبعة الثانية — دار الفكر
العربى — ١٩٧٩ .
- ٣٣ — دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل
لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الثالثة — دار الفكر
العربى — ١٩٨٠ .
- ٣٤ — دكتور عبد الغنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة
المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام
وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى —
فبراير ١٩٨١ .
- ٣٥ — دكتور عبد الغنى عبود : الله ، والانسان المعاصر —
الكتاب الثانى من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) —
الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٧٧ .
- ٣٦ — دكتور عبد الغنى عبود : انبياء الله ، والحياة المعاصرة —
الكتاب السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) —
الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — سبتمبر ١٩٧٨ .
- ٣٧ — دكتور عبد الغنى عبود : فى التربية الاسلامية — الطبعة
الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ .
- ٣٨ — الشهيد عبد القادر عودة : الاسلام ، بين جهل ابنائه ،
وعجز علمائه — المختار الاسلامى ، للطباعة والنشر
والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .
- ٣٩ — عبد المتعال الصعدي : المجددون فى الاسلام ، من
القرن الاول ، الى الرابع عشر (١٠٠ هـ — ١٣٧٠ هـ) —
الطبعة الثانية — مكتبة الاداب ومطبعتها بالجاميز بمصر —
١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م .
- ٤٠ — على سالم النباهين : نظام التربية الاسلامية ، فى عصر دولة
المماليك فى مصر — الكتاب الثالث من سلسلة (مكتبة التربية
الاسلامية) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى —
١٩٨١ .
- ٤١ — الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ —
الطبعة الأولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون
الثانى (يناير) ١٩٧٥ .
- (م ١٥ — التربية الاسلامية)

٤٢ — الدكتور عماد الدين خليل : « المبتعثون الى الغرب ، رصد للواقع العربى » — الأمة — السنة الاولى — العدد الرابع — ربيع الآخر ١٤٠١ هـ — شباط (فبراير) ١٩٨١ .

٤٣ — د. عماد الدين خليل : « فى التفسير الاسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » — المسلم المعاصر — مجلة فصلية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الاسلامية — العدد التاسع (المحرم — صفر — ربيع الاول ١٣٩٧ هـ — فبراير — مارس ١٩٧٧ م) .

٤٤ — عمر فروخ : تجديد التاريخ ، فى تعليقه وتدوينه (اعادة النظر فى التاريخ) — الطبعة الاولى — دار الباحث ، للطباعة والنشر والتوزيع — بيروت — لبنان — ١٤٠١ هـ — ١٩٨٠ م .

٤٥ — الدكتور فاخر عاقل : « نحو اصلاح تربوى جذرى » — التربية من اجل التنمية — المؤتمر التربوى لتطوير التعليم ما قبل الجامعى ، المنعقد بدمشق فى ٣ — ٨ آب ١٩٧٤ — الجمهورية العربية السورية — وزارة التربية (بدون تاريخ) .

٤٦ — فردريك هاربيسون وتشارلز ا. مايرز : التعليم ، والقوى البشرية ، والنمو الاقتصادى (استراتيجيات تنمية الموارد البشرية) — ترجمة الدكتور ابراهيم حافظ — مراجعة محمد على حافظ — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٦ .

٤٧ — قرآن كريم .

٤٨ — « كتاب مناهج الالباب المصرية ، فى مباهج الآداب العصرية » — من : الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطهطاوى — دراسة وتحقيق : محمد عمارة — الجزء الاول (التمدن والحضارة والعمران) — الطبعة الاولى — الهيئة العربية للدراسات والنشر — بيروت — آيار (مايو) ١٩٧٣ .

٤٩ — محمد الصادق عرجون : الموسوعة ، فى سماحة الاسلام — المجلد الاول — مؤسسة سجل العرب — ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٢ م .

٥٠ — محمد الغزالي : التعصب والتسامح ، بين المسيحية والاسلام — دار الكتاب العربى بمصر (بدون تاريخ) .

- ٥١ — محمد شديد : منهج القرآن في التربية — مكتبة الآداب ومطبعتها بالجواميز بمصر (بدون تاريخ)
- ٥٢ — دكتور محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن — تمريب وتحقيق وتعليق : دكتور عبد الصبور شاهين — مراجعة دكتور السيد محمد بدوى — مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية — ١٩٧٤ .
- ٥٣ — الدكتور محمد فاضل الجمالى : آفاق التربية الحديثة ، في البلاد النامية — الدار التونسية للنشر — ١٩٦٨ .
- ٥٤ — محمد قطب : قبسات من الرسول — الطبعة الثانية — دار الشروق (بدون تاريخ) .
- ٥٥ — محمد قطب : منهج التربية الإسلامية — الطبعة الثانية — دار الشروق (بدون تاريخ) .
- ٥٦ — الدكتور محمد لبيب النجى : مقدمة في فلسفة التربية — الطبعة الثانية — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٧ .
- ٥٧ — الدكتور محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية — الطبعة الثانية — دار الفتح — بيروت — ١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م .
- ٥٨ — محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الإسلام — رقم (٣) من سلسلة (نحو وعى إسلامى) — المختار الإسلامى — ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨م .
- ٥٩ — الدكتور مسارع حسن الراوى : نحو استراتيجية جديدة ، للتعليم في العراق — مطبعة التقدم — ١٩٧٤ .
- ٦٠ — الدكتور مصطفى خالدى ، والدكتور عمر فروخ : التبشير والاستعمار ، في البلاد العربية (عرض لجهود المبشرين ، التى ترمى الى اخضاع الشرق ، للاستعمار الغربى) — الطبعة الخامسة — المكتبة العصرية — بيروت — صيدا — ١٩٧٣ .
- ٦١ — مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم — الجزء الثانى — الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) .
- ٦٢ — مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم — الجزء الثالث — الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) .

- ٦٣ — هـ. ا. ر. جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة في الحركات الحديثة في العالم الاسلامي — اشرف على تحريره : الأستاذ (جب) — ونقله عن الانجليزية : محمد عبد الهادي أبو ريدة — المطبعة الاسلامية — ١٩٣٤ .
- ٦٤ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثالث (١١) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ .
- ٦٥ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث — من المجلد الرابع (١٤) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ .
- ٦٦ — الاميرال وليام غاي كار : احجار على رقعة الشطرنج — ترجمة سعيد جزائري — الطبعة الاولى — دار النفائس ، للطباعة والنشر والتوزيع — بيروت — ١٩٧٠ .
- ٦٧ — الدكتور يوسف القرضاوي : الايمان والحياة — الطبعة الثانية — مكتبة وهبة — ١٩٧٣ .

ثانيا : المراجع الأجنبية :

- 1 — COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amorality of Power Politics ; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970.
- 2 — DEWEY, JOHN : Education To-day ; G.P. Putmans Sons, New-York, 1940.
- 3 — FOWLER, H.W. and FOWLER, F.G. (Edited by) : The Concise Oxford Dictionary, of Current English, based on : The Oxford Dictionary ; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959.
- 4 — KANDEL, I.L. : American Education, in the Twentieth Century ; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1957.

للمؤلف

أولاً : من كتب التربية :

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتورة نازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة الثالثة ١٩٨٠ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى (مع الدكتور عبد الغنى النورى) - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ٤ - في التربية الإسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٩ .
- ٩ - التربية ومشكلات المجتمع - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ .
- ١٠ - فلسفة التعليم الابتدائى وتطبيقاته (مع الدكتورة حسن عبد العال ، وعلى خليل ، وشوقى ضيف) - دار الفكر العربى - ١٩٨٢ .
- ١١ - الفكر التربوى عند الغزالى ، كما يبدو من رسالته (ايها الولد) - دار الفكر العربى - ١٩٨٢ .
- ١٢ - التربية الإسلامية ، والقرن الخامس عشر الهجرى - دار الفكر العربى - ١٩٨٢ .

ثانيا : كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها كلها : دار الفكر العربى)

١ — العقيدة الاسلامية والايديولوجيات المعاصرة — الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .

٢ — الله والانسان المعاصر — الطبعة الاولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .

٣ — الاسلام والكون — الطبعة الاولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .

٤ — الانسان فى الاسلام ، والانسان المعاصر — يناير ١٩٧٨ .

٥ — اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة — يونية ١٩٧٨ .

٦ — انبياء الله ، والحياة المعاصرة — سبتمبر ١٩٧٨ .

٧ — قضية الحرية ، وقضايا اخرى — يناير ١٩٧٩ .

٨ — الاسرة المسلمة ، والاسرة المعاصرة — يونية ١٩٧٩ .

٩ — الملامح العامة ، للمجتمع الاسلامى — فبراير ١٩٨٠ .

١٠ — ديناميات المجتمع الاسلامى — يونية ١٩٨٠ .

١١ — الحضارة الاسلامية ، والحضارة المعاصرة — فبراير ١٩٨١ .

١٢ — الدولة الاسلامية ، والدولة المعاصرة — يونية ١٩٨١ .

١٣ — اليهود ، واليهودية ، والاسلام (تحت الطبع) .

ثالثا : كتب يقدم لها المؤلف

(سلسلة مكتبة التربية الاسلامية)

(وتصدرها : دار الفكر العربى)

- ١ — التربية الاسلامية ، فى القرن الرابع الهجرى ، تاليف :
حسن عبد العال — ١٩٧٨ .
- ٢ — فلسفة التربية الاسلامية ، فى القرآن الكريم ، تاليف :
على خليل — ١٩٨٠ .
- ٣ — نظام التربية الاسلامية ، فى عصر دولة المماليك فى مصر ،
تأليف : على سالم النباهين — ١٩٨١ .
- ٤ — تاريخ التعليم فى الاندلس ، تأليف : الدكتور محمد عيسى —
١٩٨٢ .
- ٥ — فلسفة التربية الاسلامية ، فى الحديث الشريف ، تاليف :
عبد الجواد السيد بكر (تحت الطبع) .

رقم الايداع بدار الكتب المصرية

١٩٨٢/٣٥٣١

مطبعة الاستقلال الكبرى

٨ شارع تجيب الريحاني - القاهرة

تليفون: ٧٤٤٠٧٦ - ٧٤١٦٩٨